

کتاب و سنت کی روشنی میں

www.KitaboSunnat.com

آپ کے مسائل

اور ان کا حل

ابوالحسن مبشر احمد رانا

مکتبہ
قدوسیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

← عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

← مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

← دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

← کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

← ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

← نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

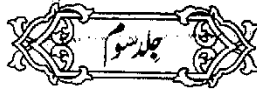
kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

آپ کے مسائل

اور اُن کا حل

کتاب و سنت کی روشنی میں

ابوالحسن مبشر احمد رانا

مکتبہ قدوسیہ لاہور

ضرب صورت اور معیاری مطبوعات

کتاب و سنت

کی

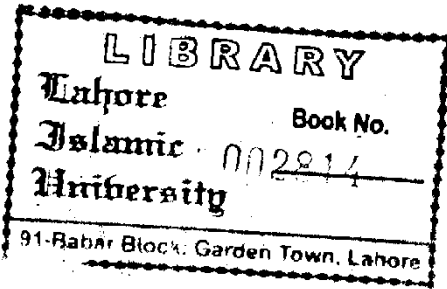
تقریر و اشاعت

کے لیے

گواہی

25715

میں

اشاعت — 2004ء

جملہ حقوق اشاعت بحق ناشر محفوظ ہیں

ابو بکر قدوسی نے سوئٹزرلینڈ سے پہچوا کر شائع کی۔

Ph: 042-7230585-7351124

Email: qadusia@brain.net.pk

مکتبہ قدوسیہ

رحمان مارکیٹ • غزنی سٹریٹ • اردو بازار • لاہور پاکستان

فہرست

کتاب العقائد والتاریخ

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
31	نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھنا	۱
34	اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا	۲
37	ماشاء اللہ و ما شئت کی حقیقت	۳
39	من کنت مولاه فعلی مولاه	۴
41	ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کیسے ہوئی	۵
45	ندانے بغیر اللہ کی شرعی حیثیت	۶
46	قبروں پر نذر و نیاز چڑھانا	۷
52	یاساری الجبل والی روایت	۸
56	عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یا محمد کانہہ لگانے والی روایت کا جائزہ	۹
57	مالک الدار والی روایت کا جائزہ	۱۰
59	تحریف شدہ آسمانی کتب کا انکار	۱۱
60	نذر کا پورا کرنا	۱۲

کتاب الطہارۃ

64	حیض و نفاس کی حالت میں عبادت کا حکم	۱
69	وضو کے بعد شرمگاہ کی طرف چھینٹے مارنا	۲
71	ناخن پالش کے ساتھ وضو	۳

72	مردوں اور عورتوں کا ناخن بڑھانا	۴
73	پیشاب کے قطروں کا حکم	۵
74	صرف پانی سے طہارت	۶
75	حائضہ عورت مسجد میں جا سکتی ہے	۷
کتاب الاذان		
81	فجر اور عشاء کی اذان میں دوہری تشہد	۱
84	اہل بدعت کی اذان کا جواب	۲
کتاب الصلوٰۃ		
89	نماز میں جیب میں روپے رکھنے کا حکم	۱
93	جوتے پہن کر نماز	۲
94	نماز میں سورتوں کی ترتیب	۳
98	صف بندی کی اہمیت اور طریقہ	۴
104	مسافر کی امامت کا حکم	۵
108	نمازوں کے اوقات معلوم کرنے کا طریقہ	۶
115	اکیلے آدمی کے ساتھ جماعت	۷
117	مقتدیوں کا مع اللہ لمن حمدہ کہنا	۸
119	وتروں میں قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہنے کا حکم	۹
120	وتروں کے بعد دو رکعت پڑھنے کا ثبوت	۱۰
126	سجدے میں دعا	۱۱
130	نماز عشاء کے بعد وتروں کی تعداد	۱۲
131	دو آدمیوں کا نماز باجماعت ادا کرنا	۱۳
133	اکیلا آدمی جماعت کیسے کرائے	۴۱
135	قنوت نازلہ اور حقیقت	۱۵

136	صلوة الاشراف، صلاۃ الفحی اور صلاۃ الاولادین	۱۶
139	نماز میں امام کو لقمہ دینا	۱۷
140	کیا مغرب کے بعد صلاۃ الاولادین ہے	۱۸
145	جس کا جمعہ فوت ہو جائے وہ چار رکعت ادا کرے	۱۹
158	دوران سفر ادائیگی نماز	۲۰

کتاب العیدین

165	نماز عید کا شرعی طریقہ	۱
178	نماز عید کی تکبیرات	۲
180	صدقۃ الفطر کا حکم	۳

کتاب الجنائز

186	شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کی میت کو غسل دینا	۱
188	قبر پر تلقین پڑھنا	۲
197	قبر پر نماز جنازہ	۳
204	میت کو قبر میں اتارنے کا طریقہ	۴
207	غروب آفتاب کے قریب نماز جنازہ کا حکم	۵
212	نماز جنازہ میں تکرار	۶
215	نماز جنازہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ رفع الیدین کرنا	۷
232	نماز میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ	۸
234	کفن کیسا ہو	۹
237	کفن پر قرآنی آیات لکھنا	۱۰
239	ایصال ثواب میں شہینہ کرانا	۱۱
241	قبر پر قرآن پڑھنا	۱۲
246	تدفین کے بعد میت کے گھر بیٹھنا	۱۳

کتاب الزکوٰۃ

255	زکوٰۃ مجاہدین کے لیے	۱
257	گدا گردوں کو صدقہ و خیرات دینا کیسا ہے	۲
267	آل رسول کے لیے صدقہ و زکوٰۃ	۳

کتاب الصیام

271	کیا زبان سے روزہ رکھنے کی نیت کرنا درست ہے	۱
272	نیت کا معنی و مفہوم	۲
274	رمضان اور جہاد کی برکتیں	۳
278	تک عشرہ کاملہ	۴
279	فرضیت روزہ	۵
280	روزہ کی فضیلت	۶
282	روزے کا مقصد	۷
283	آداب روزہ	۸
285	رویت ہلال	۹
287	چاند دیکھنے کی دعا	۱۰
288	سحری	۱۱
290	سحری کی برکت	۱۲
290	بہترین سحری	۱۳
291	سحری کی اہمیت	۱۴
291	سحری دیر سے کھانا	۱۵
292	سحری کی آذان	۱۶
295	روزے کی نیت	۱۷
296	افطاری کا وقت	۱۸
298	افطاری کی دعا	۱۹

299	کس چیز سے روزہ افطار کیا جائے	۲۰
300	روزہ افطار کرانا	۲۱
301	مباحات روزہ	۲۲
302	ممنوعات روزہ	۲۳
302	مفسدات روزہ	۲۴
302	وہ امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے	۲۵
302	روزے کا کفارہ	۲۶
303	روزے کی رخصت	۲۷
303	نماز تراویح	۲۸
304	قیام اللیل کی فضیلت	۲۹
306	اعتکاف	۳۰
309	اعتکاف کی نیت	۳۱
309	خواتین کا اعتکاف	۳۲
310	مصنوعات اعتکاف	۳۳
311	اعتکاف کا اختتام	۳۴
311	لیلة القدر اور اس کی فضیلت	۳۵
313	شب قدر کا قیام	۳۶
313	شب قدر کی تلاش	۳۷
314	شب قدر کے لیے محنت و کوشش	۳۸
314	شب قدر کی دعا	۳۹
315	شب قدر کی علامات	۴۰
316	صدقة الفطر	۴۱
318	رمضان المبارک اور قرآن مجید	۴۲
319	رمضان المبارک اور خیرات	۴۳
320	رمضان اور عمرہ	۴۴

کتاب النکاح

323	دو بیویوں کے درمیان عدل کرنا	۱
323	کنواری لڑکیوں کی شادی کرنا	۲
24 324	شادی کے چھ ماہ بعد پیدا ہونے والے بچے کا حکم	۳
331	شادی کے لیے اخراجات کا مسئلہ	۴
334	کورٹ میرج	۵
339	نکاح کے بعد چھوہارے تقسیم کرنا	۶
343	شادی بیاہ پر بینڈ باجا بجانا	۷
348	لوٹریوں کے ساتھ تعلقات	۸
353	خاندانی منصوبہ بندی	۹
355	گھر سے دو سال باہر رہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے	۱۰

کتاب الطلاق

359	خلع اور طلاق میں فرق	۱
362	غیر مدخولہ کی عدت	۲
362	حالت حمل میں طلاق اور رجوع کا حکم	۳
365	حالت حیض کی طلاق	۴
381	دوران عدت عورت کا لوگوں کے سامنے آنا	۵
382	دوران عدت عورت کا زیورات پہننا	۶
384	والدین سے جھگڑے کی صورت میں نابالغہ بچی کے خرچے کا حکم	۷
390	والدین سے جھگڑے کی صورت میں اولاد کس کے پاس رہے	۸

کتاب الاضحیہ

401	عقیقہ مسنون ہے	۱
-----	----------------	---

410	بیمار کا ذبیحہ	۲
412	کھیرے جانور کی قربانی	۳
	کتاب البیوع	
421	مکان کو گروی یا رہن رکھ کر رقم لینا	۱
423	زمین پر نا جائز قبضہ	۲
429	منافع کی شرح	۳
430	کھانے پینے کی اشیاء ادھار لینا	۴
431	اشیاء کی قیمت مقرر کرنے کا حکم	۵
436	مکزی کو مارنا	۶
440	بینک اکاؤنٹ کی شرعی حیثیت	۷
	کتاب الحدود	
445	بیٹے کے قصاص میں باپ کو قتل کرنا	۱
448	مرتد اور اس کی سزا کا حکم	۲
	کتاب المیراث	
457	جائیداد کی تقسیم کا شرعی طریقہ	۱
459	مرحومہ کے ترکہ کا حکم	۲
462	زندگی میں ہی میراث کی تقسیم	۳
464	نافرمان اولاد کی وراثت سے محرومی	۴
	کتاب الآداب	
471	ہاتھ کے اشارے سے سلام کہنا	۱
473	عورت کا خاوند کی مرضی کے بغیر خرچ کرنا	۲
478	السلام علیکم کہنا	۳

482	کافر کی طرف سے عطیہ قبول کرنا	۴
485	قیامت کے دن کس نام سے پکارا جائے	۵
486	ایک حدیث کی تصحیح	۶
488	عیسائیوں کے ساتھ سلام	۷
494	۱۔ نومولود کے کان میں اذان اور تکبیر کہنا	۸
496	۲۔ نومولود کے کان میں اذان اور تکبیر کہنا	۹
496	پہلی مرفوع روایت	۱۰
499	امام عجل کی توثیق	۱۱
500	امام ابن عدی کا قول	۱۲
503	سکوت الی داؤد	۱۳
504	دوسری روایت	۱۴

کتاب الاذکار

519	وظائف کی تعداد معلوم کرنے کا حکم	۱
-----	----------------------------------	---

کتاب الجامع

529	طلحے سارنگیاں اور گانا بجانا	۱
529	عطیہ خون	۲
530	آیت کریمہ کی فضیلت	۳
533	گری پڑی چیز اٹھانے کا حکم	۴
540	سورۃ الواقعہ کے فضائل	۵
545	سیدنا طلق بن علی کے واقعہ کی حقیقت	۶
546	افضل کون؟	۷
549	ناراضگی کی حالت میں خاوند کی وفات	۸
551	کسی کی چیز اجازت کے بغیر استعمال کرنا	۹
553	حرام جانوروں کے اعضاء کی بیوند کاری	۱۰

555	چچا زاد بھائی سے پردہ کا حکم	۱۱
557	گھروں میں خواتین کا دوپٹہ اوڑھنا	۱۲
558	بیرون ملک ولدیت بدل کر ملازمت کرنا	۱۳
565	مدظل، صاع اور وسق کا صحیح وزن	۱۴
567	حصول علم کے متعلق حدیث چین	۱۵
569	خانہ کی اجازت کے بغیر صدقہ و خیرات کا حکم	۱۶
571	قرآن خوانی	۱۷

www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حرف اول

دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے دین کی اساس و اصل دو چیزیں ہیں۔

۱۔ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔

۲۔ اور اللہ کی عبادت شرعی طریقے کے مطابق ہو بدعی طریقے سے نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (الكهف: ۱۱۰)

”جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔“

جیسے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے خائف نہ ہوں اور نہ ہی اس کے سوا کسی کی استعانت کریں صرف اللہ پر توکل کریں اور خالص اسی کی بندگی کریں اسی طرح ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم رسول کریم ﷺ کی اطاعت و اتباع کریں ہر وہ عمل جس میں اللہ کی رضا مندی مطلوب نہ ہو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى.....)) (متفق علیہ)

تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی لہذا جو عمل حق تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو وہ تو اللہ کے لیے ہوگا اور جس میں اس کی رضا مطلوب نہ ہو وہ اللہ کے لیے نہیں اور ہر وہ عمل جو اللہ کی شریعت کے مطابق نہ ہو رسول

اللہ ﷺ کی سنت و حدیث سے مس نہ کھاتا ہو وہ مردود ہے رسول کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

((من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد)) (متفق علیہ)

”جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے وہ مردود ہے۔“

اس حدیث میں ”امرنا“ سے مراد سنت مطہرہ ہے اور سنت نبوت کی میراث ہے۔ اور اللہ کی کتاب میں جو کچھ وارد ہوا ہے اس کی عملی تطبیق ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین رحمہم اللہ، جمیع اطاعت و اتباع اور عملی تطبیق میں سنت و فرض میں فرق نہیں کرتے تھے شرعی مسائل کے استنباط و استخراج میں جس منہج پر سلف صالحین کا مزن تھے اس کا کچھ حصہ قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

(۱) کتاب و سنت کے ساتھ تمسک

ابونضرہ منذر بن مالک سے روایت ہے کہ جب ابوسلمہ بصرہ میں آئے تو میں اور حسن بصری ان کے پاس آئے تو انہوں نے حسن بصری سے کہا: تم حسن ہو؟ میری ملاقات کرنے والوں میں سے بصرہ میں کوئی شخص مجھے تم سے زیادہ محبوب نہیں اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہو۔

”فلا تفت برأيك الا أن تكون سنة عن رسول الله ﷺ أو

کتاب منزل“

تم اپنی رائے سے فتویٰ نہ دو بجز اس کے کہ اللہ کے رسول ﷺ کی کوئی سنت ہو یا اللہ کی نازل کردہ کتاب۔“

(الدارمی (۱۶۵) الفقیہ والمتفقہ للخطیب (۱۰۷۱) مفتاح الجنة للسيوطی ص ۳۶)

جابر بن زید فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہیں طواف کرتے ہوئے ملے تو کہا: اے ابو الشعثاء تم فقہاء بصرہ میں سے ہو۔

”فَلَا تَفْتِ الْاِبْرَانَ نَاطِقٍ اَوْ سَنَةِ مَا ضِيَهْ فَانَكَ اِنْ فَعَلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ
هَلَكْتَ وَاَهْلَكَ“

”تم قرآن ناطق اور سنت ماضیہ کے بغیر فتویٰ نہ دو بلاشبہ اگر تم نے یہ کام کیا تو خود
بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور لوگوں کو بھی ہلاک کرو گے۔“

(مسند الدارمی (۱۶۶) الفقیہ والمتفقہ ۱/۱۸۳/۲ ۱۶۳/۲ حلیۃ الأولیاء، ۸۶/۳ تاریخ کبیر
للبخاری ۲/۲۰۴ مختصر)

۲۔ اللہ اور رسول ﷺ کے قول کے مقابلہ میں کسی کا قول نہیں لیتے تھے

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ
لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
مُبِينًا﴾ (الأحزاب: ۳۶)

”کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لائق نہیں جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا
فیصلہ کر دیں پھر ان کے لیے ان کے معاملہ میں کوئی اختیار باقی ہو جو اللہ اور اس کے
رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلم کھلا گمراہ ہو گیا۔“

جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے
پاس توراۃ کا ایک نسخہ لے کر آئے اور کہا اے اللہ کے رسول یہ تورات کا نسخہ ہے آپ
خاموش ہو گئے عمر رضی اللہ عنہ نے اسے پڑھنا شروع کیا اور اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر
ہونے لگا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تجھے گم پانے والیاں گم پائیں تم اللہ کے رسول کا چہرہ
نہیں دیکھتے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے چہرے کی طرف دیکھا تو کہا: میں
اللہ کے غضب اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہم اللہ کے رب

ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد ﷺ کے نبی ہونے پر راضی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((والذى نفس محمد بيده لو بدالكُم موسى فاتبعتموه
وتركتمونى لضللتُم عن سواء السبيل ولو كان حيا وادرك نبوتى لا
تبعنى))

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے اگر تمہارے لیے موسیٰ ﷺ ظاہر ہو جائیں تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ اور اگر موسیٰ ﷺ زندہ ہوتے اور میری نبوت پالیتے تو ضرور میری پیروی کرتے۔“

(مسند الدارمی (۴۴۹) مجمع الزوائد (۸۱۵، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹) ابن ابی شیبہ ۴۷/۹
(۶۴۷۲) السنة لابن ابی عاصم (۵۰) جامع بیان العلم (۱۴۹۵، ۱۴۹۷) یہ روایت حسن
درجے کی معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم)

امام اوزاعی فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے لکھا:

”لا رأى لأحد فى كتاب الله وانما رأى الاثمة فيما لم ينزل فيه
كتاب ولم تمض به سنة من رسول الله ﷺ ولا رأى لأحد فى سنة
سنها رسول الله ﷺ“

”اللہ کی کتاب میں کسی کی رائے نہیں۔ ائمہ کی رائے اس چیز کے بارے میں ہے
جس کے متعلق کتاب نازل نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کے متعلق اللہ کے رسول ﷺ کی کوئی
سنت گزری ہو اور سنت جس کو اللہ کے رسول ﷺ نے جاری کیا اس کے بارے میں بھی
کسی کی کوئی رائے نہیں۔“

(مسند الدارمی (۴۴۶) الإبانہ لابن بطہ (۱۰۰) الشریعہ للآجری ص ۵۹ جامع بیان
العلم (۱۳۰۷)

عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو کنکری پھینکتے دیکھا تو اسے منع کیا اور کہا رسول اللہ ﷺ اس سے منع کرتے تھے اور فرماتے تھے: ”یہ نہ تو دشمن کو زخمی کرتی ہے اور نہ ہی اس سے شکار کیا جاتا ہے لیکن یہ دانت توڑتی ہے اور آنکھ پھوڑ دیتی ہے پھر ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے اس کو اس کے بعد کنکری پھینکتے دیکھا تو کہا: کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے اس سے منع کیا تھا پھر میں تمہیں کنکری پھینکتے ہوئے دیکھتا ہوں اللہ کی قسم میں تم سے کلام نہیں کروں گا۔“

(مسند الدارمی (۴۵۳، ۴۵۴) مسند احمد ۴/۵۴۶، ۵۴۷/۵۷۵۵ بخاری (۴۸۴۱) مسلم (۱۹۵۴)

قتادہ کہتے ہیں محمد بن سیرین نے ایک شخص کو نبی کریم ﷺ کی حدیث بیان کی اس آدمی نے کہا فلاں شخص نے تو اس طرح کہا ہے ابن سیرین فرمانے لگے:

”أحدك عن النبي ﷺ وتقول قال فلان وفلان كذا وكذا“
”اُکلمک ابدًا“

”میں تمہیں نبی ﷺ کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو فلاں فلاں نے اس اس طرح کہا میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا۔“

(مسند الدارمی (۴۵۵)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کی عورت مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے نہ روکے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے نے کہا اللہ کی قسم میں تو اسے روکوں گا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بہت برا بھلا کہا سالم فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ ابن عمر کو اس سے پہلے کبھی کسی کو اس طرح برا بھلا کہتے نہیں دیکھا پھر کہنے لگے:

”أحدك عن رسول الله ﷺ تقول إذا والله امنعها“

”میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم پھر بھی کہتے ہو میں اللہ کو قسم اسے منع کروں گا۔“

(مسند الدارمی (۴۵۶) مسند ابی یعلیٰ (۵۴۲۶، ۵۴۹۱) صحیح ابن حبان (۲۲۰۸)

۳۲۰۹، ۲۲۱۰، ۲۲۱۳) مسند حمیدی ۶۲۵ وغیرہا من کتب الحدیث)

۳۔ حصول علم کے لیے جدوجہد کرتے اور صرف ثقہ راوی

سے ہی دین لیتے

سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں اللہ کے رسول ﷺ سے صرف ثقہ راوی ہی حدیث بیان کریں۔

(مسند الدارمی (۴۲۹) الکفایہ ص ۳۲ مقدمہ صحیح مسلم، تاریخ ابی زرعہ (۱۴۸۳)

امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں:

”انظروا عمن تاخذون هذا الحديث فانما هو دینکم“

”دیکھو تم یہ حدیث کس سے اخذ کرتے ہو یہ تمہارا دین ہے۔“

(مسند الدارمی (۳۹۹) الفقیہ والمتفقہ ۹۶/۲ حلیۃ الاولیاء ۲/۲۷۸)

ابراہیم کہتے ہیں: سلف صالحین جب کسی آدمی کے پاس حصول علم کے لیے آتے اس کی نماز، سیرت اور بیعت دیکھتے پھر اس سے حدیث لیتے۔

(مسند الدارمی (۴۳۴، ۴۳۵) الجرح والتعديل ۱۶/۲ الکفایہ ص ۱۵۷)

۴۔ جس مسئلہ کے بارے کتاب وسنت خاموش ہوں اس کا جواب دینے

سے بچتے

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”من افقی بفتیا یعمی عنہا فاثمہا علیہ“

”جس نے ایسا فتویٰ صادر کیا جس سے وہ اندھا ہے اس کا گناہ اسی پر ہے۔“

(مسند الدارمی (۱۶۲) جامع بیان العلم (۱۶۲۶، ۱۸۹۲) الفقیہ والمتفقہ ۱۵۵/۲ جامع بیان العلم (۱۶۲۷)

ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((من افقی بفتیا من غیر ثبت فانما اثمہ علی من افثاہ))

”جو شخص دلیل برہان کے بغیر فتویٰ دیا گیا اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔“

(مسند الدارمی (۱۶۱) ابو داؤد (۳۶۵۷) الادب المفرد (۲۵۹) حاکم ۱۲۶/۱ الفقیہ والمتفقہ ۱۵۵/۱)

قاسم بن محمد فرماتے ہیں:

”وإننا والله ما نعلم کل ما تسألون عنه ولو علمنا ما کتمنا کم ولا

حل لنا أن نکتمکم“

”اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے ہر اس بات کو جس کے متعلق تم سوال کرتے ہو اور اگر ہم

جانتے ہوتے تو تم سے نہ چھپاتے اور نہ ہی ہمارے لیے تم سے چھپانا حلال ہے۔“

(مسند الدارمی (۱۱۳) المعرفة والتاریخ ۵۴۸/۱ الفقیہ والمتفقہ ۱۷۳/۲ حلیۃ الأولیاء،

جامع بیان العلم (۱۴۱۰)

۵۔ فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے

عطاء بن السائب کہتے ہیں میں نے عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے سنا وہ کہتے تھے میں

نے اس مسجد میں ایک سو بیس (۱۲۰) انصار کو پایا ہے ان میں سے کوئی بھی حدیث بیان

نہیں کرتا تھا مگر یہ پسند کرتا کہ اس کے بھائی نے اسے حدیث بیان کرنے سے کفایت کر

دی ہے اور کوئی کسی فتویٰ کے بارے سوال نہیں کیا جاتا تھا مگر یہ بات پسند کرتا کہ اس کے

بھائی نے فتویٰ دے کر اس کی کفایت کر دی ہے۔

(مسند الدارمی (۱۳۷) ابن سعد ۶/۷۴ تاریخ ابی زرعہ (۲۰۳۱) جامع بیان

العلم (۱۹۴۴، ۱۹۴۵) کتاب الزهد لابن المبارك (۵۸)

ابن المکتدہ فرماتے ہیں:

”إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج“

”بلاشبہ عالم اللہ اور اس کے بندے کے درمیان داخل ہوتا ہے اسے اپنے نفس کے

لیے نکلنے کی کوئی راہ طلب کرنی چاہیے۔“

(مسند الدارمی (۱۳۹) حلیۃ الاولیاء ۳/۱۵۳ الفقیہ والمتفقہ (۱۰۸۸، ۱۰۸۹)

۶۔ صرف مفید باتیں پوچھتے

قاسم بن محمد فرماتے ہیں: تم ایسی باتوں کے بارے سوال کرتے ہو جن کے بارے

ہم سوال نہیں کرتے تھے اور تم ایسی چیزوں کے بارے بحث کرتے ہو جن کے متعلق ہم

بحث نہیں کرتے اور تم ایسی باتیں پوچھتے ہو میں نہیں جانتا وہ کیا ہیں اور اگر ہمارے علم میں

ہوتیں تو انہیں چھپانا ہمارے لیے حلال نہ تھا۔ (مسند الدارمی (۱۲۰)

۷۔ جو چیزیں واقع نہ ہوئی ہوں ان کے بارے سوال کرنا

نا پسند کرتے تھے۔

یزید بن مسلم المنقری فرماتے ہیں ایک دن ایک آدمی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے

پاس آیا اس نے ایک ایسی چیز کے بارے سوال کیا میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے اسے

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: ایسی چیز کے بارے سوال نہ کرو جو واقع نہیں ہوئی میں

نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا ہے وہ ایسے آدمی پر لعنت کرتے تھے جو ایسی اشیاء

کے بارے سوال کرتا جو واقع نہ ہوئی ہوں۔

(مسند الدارمی (۱۲۳) جامع بیان العلم (۱۸۲۰) کتاب العلم لابی خيثمه (۱۴۴) الفقيه والمتفقه ۷/۲)

طاؤس کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر کہا:

”اخرج بالله على رجل سأل عمالم يكن فان الله قد بين ما هو

كائن“

”جو شخص ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے گا جو واقع نہیں ہوئی میں اس پر راستہ

تک کر دوں گا یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر ہونے والی چیز واضح کر دی ہے۔“

(مسند الدارمی (۱۲۶) جامع بیان العلم (۱۸۰۷، ۱۸۰۸) فتح الباری ۱۳/۲۶۶، ۲۶۷ الفقيه والمتفقه ۷/۲ کتاب العلم (۱۲۵)

رجاء بن حیوہ کہتے ہیں میں نے عبادہ بن نسی الکندی سے سنا ان سے ایک عورت کے بارے سوال کیا گیا جو کسی ایسی قوم کے ہاں فوت ہو جائے کہ وہاں اس کا ولی نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا: میں نے ایسی قوم کو پایا ہے وہ تمہاری شدت کی طرح شدت نہیں کرتے تھے اور تمہارے سوالات جیسے سوالات نہیں پوچھتے تھے۔

(مسند الدارمی (۱۲۹) تاریخ مدینہ دمشق)

۸۔ کلمہ ”لا ادری“ (میں نہیں جانتا) سلف کے ہاں نصف علم

کے مساوی تھا

امام شعی نے فرمایا: لا ادری (میں نہیں جانتا) نصف علم ہے۔ (مسند الدارمی)

نافع سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی چیز کے بارے سوال کیا تو انہوں نے کہا ”لا نسمی“ مجھے علم نہیں۔ پھر آدمی کے چلے جانے کے

بعد کہنے لگے:

”ابن عمر نے جو کہا بہت اچھا ہے وہ ایسی بات کے بارے سوال کیا جاتا ہے جسے وہ نہیں جانتا اور کہہ دیتا ہے مجھے اس کا علم نہیں۔“

(مسند الدارمی (۱۸۷) المعرفة والتاریخ ۱/۹۳ الفقیہ والمتفقہ ۲/۱۷۲)

امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے ایسے امور کا سوال کیا جائے جو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا۔

اس لیے کہ جب مجھ سے ایسی چیز کے بارے پوچھا جائے جو میں جانتا ہوں تو میں وہی کہوں گا جو میرے علم میں ہے اور جب مجھ سے ایسی چیز کے بارے سوال کیا جائے گا جو میں نہیں جانتا تو میں کہوں گا: لا اعلم میں نہیں جانتا۔ (مسند الدارمی: ۱۸۹)

امام اعمش فرماتے ہیں: میں نے ابراہیم کو یہ کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا کہ: یہ حلال ہے یا حرام وہ کہا کرتے تھے کہ سلف صالحین (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) اس چیز کو ناپسند کرتے تھے اور اسے پسند کرتے تھے۔ (مسند الدارمی: ۱۹۰)

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا:

”ان الذی یفتی الناس فی کل ما یستفتی لمجنون“

”بے شک وہ آدمی جو ہر استفتاء کے بارے فتویٰ دیتا ہے مجنون ہے۔“

(مسند الدارمی (۱۷۶) الفقیہ والمتفقہ (۱۱۹۴، ۱۱۹۵) مجمع الزوائد (۸۷۰)

الإبانہ ۱/۴۱۸ (۳۲۶)

مذکورہ بالا توضیح سے معلوم ہوا کہ سلف صالحین ہر چیز کے بارے فتویٰ صادر نہیں کر دیتے تھے بلکہ جس چیز کا علم ہوتا اس کے بارے فتویٰ دیتے جس کا علم نہ ہوتا اس کے بارے صاف کہہ دیتے میں نہیں جانتا اور یہ کلمہ ان کے نزدیک نصف علم کے برابر سمجھا جاتا۔ لہذا علماء کرام کو صرف اسی چیز کے بارے فتویٰ صادر کرنا چاہیے جس کے متعلق

انہیں صحیح علم ہوو گرنہ لا اعلم یا لا ادری کہہ دینا ہی بہتر ہے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تم میں سے جو آدمی علم رکھتا ہو وہ اس کے بارے بات کہے اور جو علم نہیں رکھتا وہ کہے: اللہ اعلم اللہ بہتر جانتا ہے اس لیے کہ جب عالم سے ایسی چیز کے بارے سوال کیا جائے جس کے بارے وہ نہیں جانتا تو اللہ عزوجل کہتا ہے: میں جانتا ہوں اللہ نے اپنے رسول ﷺ سے کہا:

((قل ما أسئلكم عليه من اجر وما انا من المتكلمين))

”آپ کہہ دیں میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔“

مسند الدارمی (۱۷۹) متفق علیہ، مسند ابی یعلیٰ (۵۱۴۵) صحیح ابن حبان (۶۵۸۵، ۴۷۶۶) مسند حمیدی (۱۱۶) الفقیہ والمتفقہ ۱۷۱/۲

۹۔ رائے سے اجتناب کرتے تھے

مالک بن مغولؒ فرماتے ہیں مجھے امام شعیبؒ نے کہا: یہ لوگ جو بات تمہیں رسول اللہ ﷺ سے بیان کریں اسے لے لو اور جو اپنی رائے سے کہیں اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دو۔

(مسند الدارمی (۲۰۶) الإبانۃ ۱۷/۲ ۵۱۷) ۶۰۷ الاحکام فی اصول الأحکام لابن حزم ۱۰۳۰/۶ جامع بیان العلم (۱۰۶۶)

جو علماء قرآن اور حدیث کی نصوص کے مقابلے میں رائے اور قیاس سے کام لیتے ہیں وہ اصل میں ائمہ مضلین ہیں ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”انما اخاف علی امتی الائمة المضلین“

”میں اپنی امت پر گمراہ کرنے والے ائمہ سے خائف ہوں۔“

(مسند الدارمی (۲۱۵) مسند احمد ۵/۲۷۸، ۲۸۴، ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء فی
الائمة المضلین (۲۲۳۰) ابن ماجہ (۳۹۵۲) مسند الشہاب (۱۱۱۶) دلائل النبوة
للبيهقي ۵۲۷/۶ حاکم ۴/۴۹۹) اسے حاکم و دہی نے صحیح کہا ہے۔
لہذا اہل علم کو چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کی نصوص کے مطابق فتویٰ جاری کیا کریں۔

۱۰۔ اہل بدعت سے اجتناب

ابو قلابہ عبد اللہ بن زید الجرمیؒ فرماتے ہیں: بدعتی لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو اور نہ ہی
ان سے مجادلہ کرو و نہ تمہیں اپنی گمراہیوں میں غرق کر دیں گے یا جن امور کو تم جانتے ہو وہ
تمہارے اوپر غلط ملط کر دیں گے۔

(مسند الدارمی (۴۰۵) الإبانة (۳۶۳) طبقات ابن سعد۔ شرح اصول اعتقاد اہل
السنة (۲۴۳) الشريعة للإجری ص (۶۷)

ایوب سختیانی کہتے ہیں مجھے سعید بن جبیرؒ نے طلق بن حبیب مرجئی کے پاس بیٹھے
ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کیا میں نے تمہیں طلق بن حبیب کے پاس بیٹھا ہوا نہیں دیکھا؟
تم ہرگز اس کے ساتھ نہ بیٹھو۔

(مسند الدارمی (۴۰۶) البدع لابن الوضاح (۱۴۵) الإبانة (۴۱۳)

بدعتی لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے عقیدہ و عمل کی خرابی کا امکان ہے اس لیے سلف
صالحین بدعتی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا کرتے تھے۔

نافع کہتے ہیں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا فلاں
شخص آپ کو سلام کہتا ہے فرمانے لگے مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اس نے بدعت ایجاد کی
ہے اگر اس نے بدعت ایجاد کی ہے تو تم اسے سلام نہ کہو۔ (مسند الدارمی (۳۰۷)

مسلم بن یسارؒ کہا کرتے تھے جھگڑے سے بچو یہ عالم کی جہالت کی گھڑی ہے اور
اسی گھڑی میں شیطان اس کی پھلماہٹ کو تلاش کرتا ہے۔

(الشريعة للإجری ص ۶۱ مسند الدارمی (۴۱۰) حلیۃ الاولیاء ۲/۲۹۴ الإبانۃ (۵۴۸'۵۴۷)

اسماء بن عبید کہتے ہیں دو بدعتی امام محمد بن سیرینؒ کے پاس آئے انہوں نے کہا اے ابو بکر ہم تمہیں ایک حدیث بیان کرتے ہیں؟ ابن سیرین نے کہا نہیں ان دونوں نے کہا ہم تجھ پر قرآن کی ایک آیت تلاوت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تم دونوں مجھ سے دور ہو جاؤ یا میں تم سے دور ہو جاتا ہوں۔ اسماء بن عبید کہتے ہیں وہ دونوں چلے گئے تو کسی نے کہا اے ابو بکر کیا حرج تھا کہ وہ تم پر اللہ کی کتاب سے آیت تلاوت کرتا؟ فرمانے لگے مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھ پر تحریف کر کے آیت پڑھتے اور وہ میرے دل میں جگہ پکڑ لیتی۔

(الإبانۃ (۳۹۸) مسند الدارمی (۴۱۱) شرح اصول اعتقاد اہل السنة (۲۴۲) الشريعة للإجری ۶۲)

۱۱۔ اتباع شریعت سے محبت اور بدعت سے بغض رکھتے

عمان بن حاضر از دی کہتے ہیں میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا مجھے وصیت کریں تو انہوں نے کہا: تم اللہ کے تقویٰ اور استقامت کو لازم پکڑو اتباع کرو اور بدعت اختیار کرنے سے بچو۔

(مسند الدارمی (۱۴۱) السنة للبروزی (۸۳)

بدعت اور اہل بدعت سے اجتناب کے بارے کچھ آثار اور پوز کر ہو چکے ہیں۔ سلف صالحین اتباع سنت کو لازم پکڑتے تھے۔ بدعت اور اہل بدعت سے اجتناب کرتے تھے اور لوگوں کو بھی بچنے کی تلقین کرتے تھے۔

۱۲۔ جب حدیث رسول مل جاتی تو آراء کو ترک کر دیتے اور حدیث کی طرف رجوع کرتے تھے

امام مالکؒ کے بارے الجرح و التعمیل کے مقدمہ میں امام ابن حاتمؒ روایت فرماتے

لکھا ہے کہ ان سے پاؤں کی انگلیوں میں خلال کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس کے متعلق لوگوں میں کوئی چیز موجود نہیں پھر انہیں عبد اللہ بن وہبؒ نے نبی ﷺ کی حدیث بیان کی جسے سن کر فرمانے لگے یہ حدیث تو حسن ہے پھر اس کے بعد ان سے جب بھی پاؤں کی انگلیوں کے خلال کے بارے پوچھا جاتا وہ اس کا حکم دیتے تھے۔

یہ سلف صالحین کا منہج تھا جس پر چل کر انہوں نے اللہ کے فریضے کو ادا کیا اور فقہ اسلامی کی بنیاد رکھی اسی غرض سے انہوں نے احادیث رسول کو جمع کیا اور اس پر کتب تالیف کیں اور اپنی کتب میں مختلف عنوانات پر مشتمل کتب ابواب اور فصول قائم کیں۔ اور اسلامی زندگی کی صورت کاملہ مدون کر دی۔ تاکہ اللہ کا دین آسانی کے ساتھ لوگ سمجھ جائیں اور ظلمات و ضلالت سے بھی بچ سکیں۔ سلف صالحین کے منہج کو اختیار کرتے ہوئے ہم نے احکام و مسائل کا یہ سلسلہ ۱۹۹۲ء سے لے کر تاحنوز مجلہ الدعوة غزوہ اور دیگر رسائل میں جاری رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ”آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں“ دو جلدوں میں پہلے کئی بار طبع ہو چکی ہے اب آپ کے ہاتھوں میں اسی سلسلے کی یہ تیسری جلد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درجہ قبولیت پر فائز کرے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ آمین

سوال و جواب کا یہ سلسلہ دیگر لوگوں سے کافی مختلف ہے اس میں ہر سوال کا جواب کتاب و سنت کی رو سے دیا جاتا ہے اور منہج سلف کو سامنے رکھا جاتا ہے ہم اپنی تحریر میں فلسفی موشگافیوں کو جگہ نہیں دیتے بلکہ اللہ اور رسول ﷺ تک پہنچاتے ہیں اور اللہ نے ہمت بخشی تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اللہ ہمیں اس منہج پر قائم و دائم رکھے۔ آمین

آخر میں ان تمام لوگوں کا میں مشکور ہوں جنہوں نے اس جلد کی تیاری میں کسی طرح کا بھی تعاون کیا ہے خصوصاً بھائی کاشف صاحب اور آصف سعید کا جن کی ترغیب اور ان تمک محنت سے یہ جلد تیار ہوئی۔ اور اپنے استاذ محترم مفتی اعظم پاکستان شیخ الحدیث

والفیسر مولانا عبید اللہ عقیف صاحب حفظہ اللہ کا تو انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے بڑی جانفشانی اور شفقت سے دین کا علم پڑھایا اور فتویٰ نویسی میں راہنمائی کی اور اس کتاب کے لیے تقریباً لکھی جو الفاظ استاذ محترم راقم کے بارے ضبط تحریر میں لائے میں حقیقت میں ان اوصاف کا حامل نہیں ہوں۔

اللہ تعالیٰ میرے استاذ محترم کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور ان کا سایہ عاطفت تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ آمین

اور اللہ تعالیٰ مجھ جیسے ناچیز کو ایسی ہمت و توفیق عطا کرے کہ دین حنیف کا پوری زندگی کام کرتا رہوں۔ اس وقت جو تھوڑا بہت دین کا کام کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد محترم رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے جب سے مجھے دعوت و جہاد کے ایک عظیم قافلے کے ساتھ وابستہ کیا اور امیر جماعۃ الدعوة محترم المقام پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب اور پروفیسر ظفر اقبال صاحب حفظہما اللہ کے ہاتھوں میں دیا تو اللہ نے دعوت و جہاد کی برکت سے اس مقام رفیع تک پہنچایا ہے۔ اگر مجاہدین کا ادنیٰ سا خادم نہ ہوتا تو شاید آج مجھ سے اتنے لوگ واقف نہ ہوتے دعوت و جہاد ایک ایسا عظیم راستہ ہے جس پر چلنے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ اس راہ کے ذریعے جتنا اللہ کا پیغام اس کے بندوں کے ہاں پہنچایا اور سنایا جاسکتا ہے شاید کسی اور راستے سے یہ کام ممکن نہیں۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں مجاہدین کی محبت ڈال دی ہے اپنے بیگانے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جن مساجد و مدارس میں اہل توحید کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی جہاد فی سبیل اللہ کی برکت سے آج وہاں مجاہدین کے خطبات، دروس اور پند و نصائح کی مجالس قائم ہوتی ہیں اور لوگ کتاب و سنت کی رو سے مسائل دریافت کر کے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر رہے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے اور کتاب و سنت پر صحیح عمل کی توفیق بخشے اور اس کتاب کو ہمارے اہل و عیال، اساتذہ

والدین اہل اسلام اور پوری دنیا کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور کل قیامت کو اپنی جنت الفردوس میں رسول اللہ ﷺ کے جوار میں جگہ عطا کرے اور ان کی شفاعت نصیب کرے۔ آمین

ابوالحسن مبشر احمد ربانی

بوقت 11 بجکر 5 منٹ 2002/12/11

مدرسہ فاطمہ الزہراء 146N سبزہ زار لاہور

فون نمبر 7445373

03204621574

نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھنا

﴿س﴾ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے جس خطے میں بھی درود پڑھا جائے تو وہ آواز نبی اکرم ﷺ کو پہنچ جاتی ہے اور آپ اسے سنتے ہیں اور اس کے لئے امام ابن قیم کی ”جلاء الافہام“ (ص: 96) سے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ جس کے الفاظ یہ ہیں:

”لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَى إِلَّا بَلَغْنِي صَوْتُهُ حَيْثُ كَانَ۔“
 ”کیا یہ روایت صحیح ہے؟ بالتفصیل وضاحت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔“

(محمد عثمان۔ لاہور)

﴿ن﴾ نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی پر درود پڑھنا ہر مسلم پر لازم ہے اور درود نہ پڑھنے والا بخیل وغیرہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (الاحزاب 33: 56)

”بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی ﷺ پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم بھی اس نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے رہو۔“

معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی پر صلاۃ و سلام پڑھنا چاہئے اور احادیث صحیحہ میں آپ پر صلاۃ بھیجنے کے بہت سارے فضائل بھی وارد ہوئے ہیں لیکن یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ دنیا میں جہاں بھی درود پڑھا جا رہا ہو اس کی آواز آپ سنتے ہیں یا وہ آواز آپ تک پہنچ جاتی ہے۔

امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے صلوۃ و سلام پر جو کتاب بنام ”جلاء الافہام“ تحریر کی ہے اس میں یک روایت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے اس سند کے ساتھ درج ہے:

”قال الطبرانی حدثنا يحيى بن ايوب العلاف حدثنا سعيد بن ابى مريم عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابى هلال عن ابى الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ أَكْثَرُوا الصَّلَاةَ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مُشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَى إِلَّا بَلَغْنِي صَوْتَهُ حَيْثُ كَانَ قُلْنَا وَبَعْدَ وَفَاتِكَ قَالَ وَبَعْدَ وَفَاتِي إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ“

”ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جمعہ والے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو یہ ایسا دن ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔“

جو بھی آدمی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ ہم نے کہا آپ کی وفات کے بعد بھی؟ تو آپ نے فرمایا میری وفات کے بعد بھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔“

یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”إِنْ إِسْنَادُهُ لَا يَصِحُّ“

(القول البدیع فی الصلاة علی الحبیب الشفیع ص: 159)

بلاشبہ اس کی سند صحیح نہیں۔ اس کی سند صحیح نہ ہونے کی دو علتیں ہیں۔

(۱) سعید بن ابی مریم اور خالد بن یزید کے درمیان انقطاع ہے یعنی سعید نے یہ روایت خالد سے نہیں سنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالد بن یزید 139 ھ میں فوت ہوئے۔

(تہذیب التہذیب 178/2)

سعید بن ابی مریم کی ولادت 144 ھ میں ہوئی۔ (تہذیب التہذیب 296/2)

یعنی سعید خالد کی وفات کے پانچ سال بعد پیدا ہوا۔ لہذا جو راوی اوپر والے راوی

کے پانچ سال بعد پیدا ہوا اس کا سماع کس طرح ہو سکتا ہے اور اس کی روایت کیسے درست اور صحیح ہو سکتی ہے؟

(۲) دوسری علت یہ ہے کہ سعید بن ابی ہلال اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کے درمیان بھی انقطاع ہے سعید بن ابی ہلال مصر میں 70ھ میں پیدا ہوئے۔

(تہذیب التہذیب 342/2)

جب کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخر میں فوت ہو چکے تھے۔ (تقریب ص: 52)

اور عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات کے تقریباً 35 سال بعد سعید بن ابی ہلال مصر میں پیدا ہوا۔

امام صلاح الدین العلاء رحمۃ اللہ علیہ نے (جامع التحصیل: ص 224) میں لکھا ہے کہ سعید کی روایت جابر رضی اللہ عنہ سے مرسل ہے اور جابر رضی اللہ عنہ مدینہ میں 70ھ کے بعد فوت ہوئے۔ (تقریب ص: 52)

جب اس کی روایت جابر رضی اللہ عنہ سے مرسل ہے تو جابر رضی اللہ عنہ سے پہلے فوت ہونے والے صحابی ابو درداء رضی اللہ عنہ سے اس کی روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ روایت ضعیف ہے اور قابل حجت نہیں۔

علاوہ ازیں امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے (القول البدیع ص: 185) میں طبرانی کبیر سے یہ روایت نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”وَأَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِلَفْظِ أَكْثَرُوا الصَّلَاةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَى الْإِبْلَغَتَيْنِ صَلَاتُهُ حَيْثُ كَانَ.....“

اور امام طبرانی نے ”معجم الکبیر“ میں یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ نکالی ہے:

”جمعہ والے دن کثرت سے صلاۃ بھیجو یہ ایسا دن ہے کہ اس میں فرشتے حاضر

ہوتے ہیں۔ نہیں ہے کوئی بندہ جو مجھ پر صلاۃ بھیجتا ہے مگر مجھے اس کی صلاۃ پہنچ جاتی ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو۔

یعنی جلاء الافہام میں بلغغنی صوتہ ہے جب کہ القول البدیع میں طبرانی کے حوالے سے صوتہ کی بجائے صلاۃ ہے پہلے الفاظ کا مطلب مجھ پر صلاۃ پڑھنے والے کی آواز پہنچ جاتی ہے جب کہ دوسرے الفاظ کا مطلب مجھے اس کی صلاۃ پہنچ جاتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس روایت کے متن کے نقل کرنے میں بھی اختلاف ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ جلاء الافہام میں تصحیف ہو گئی ہے صلاۃ کا لفظ صوتہ سے بدل گیا ہے اور صحیح یہی ہے کہ آپ کو درود پڑھنے والے کا درود پہنچ جاتا ہے نہ کہ اس کی آواز۔ اس کی تائید دیگر احادیث صحیحہ سے بھی ہوتی ہے۔

آواز پہنچنے والی روایت سند اور متن کے لحاظ سے کمزور ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں ”ہم یہاں پہ پڑھیں وہ وہاں پہ سنیں۔ ان کی سماعت پر لاکھوں سلام“ ان کی یہ بات بے دلیل ہے۔

اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا

﴿س﴾ درج ذیل روایات کی کیا حقیقت ہے؟

(۱) جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔

(۲) نبی ﷺ نے ماشاء اللہ و ما شئت کہنے سے منع کیا۔

(۳) من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا صحیح مفہوم اور حوالہ ذکر کریں نیز یہ بھی بتائیں کہ

اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہے؟ (حاجی عبدالحمید مشتاق ناؤن عثمان مسجد ہند روڈ لاہور)

﴿ج﴾ آپ کے سوالات کے جوابات بالترتیب درج ذیل ہیں۔

(۱) پہلی حدیث:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”يَسْئَلُ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَ شَيْعَ فَعَلِهِ إِذَا انْقَطَعَ“
 ”تم میں ہر کوئی اپنی حاجات اپنے رب سے مانگے یہاں تک کہ جب جوتی کا
 تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اس سے مانگے۔“

(شعب الایمان للبيهقي 41/2 (1116) مجمع الزوائد كتاب الأدعية باب سوال العبد
 حوائجه كلها والاكتثار من السؤال 228/10 ط جديده (71221) صحيح ابن حبان
 (موارد: 2402) عمل اليوم والليلة لابن السني (354) ترمذی (3682) الكامل لابن عدى
 207/6 تهذيب الكمال 1131/2 مسند بزار (كشف الاستار) (3135) (37/4) مسند ابی
 يعلى 130/6 (3403) معجم شیوخ ابی يعلى (284)

اس حدیث کے موصول و مرسل ہونے میں اختلاف ہے امام ترمذی نے فرمایا: یہ
 حدیث غریب ہے اس کو جعفر بن سلیمان از ثابت البنانی از نبی ﷺ بہت سے راویوں
 نے روایت کیا ہے انہوں نے ثابت البنانی اور نبی ﷺ کے درمیان انس کا ذکر نہیں کیا۔
 یعنی امام ترمذی نے ایک تو جعفر بن سلیمان کے تفرد کی وجہ سے اسے غریب کہا ہے
 اور دوسرے جعفر بن سلیمان کے اکثر شاگردوں نے اسے مرسل بیان کیا ہے موصول بیان
 نہیں کیا۔ اس کے جوابات درج ذیل ہیں۔

(۱) جعفر بن سلیمان کا تفرد مضرب نہیں اس لیے کہ یہ مسلم کے راویوں سے
 ہے۔ اسے امام احمد، امام یحییٰ بن معین، امام علی بن المدینی، امام ابن حبان اور امام ابواحمد
 اور ابن سعد وغیرہم نے ثقہ قرار دیا ہے۔ دیکھیں:

(تهذيب التهذيب 380/1 382 تقریب ص 56 الکاشف 294/1 تهذيب سير اعلام
 النبلا، 485/1 الجرح والتعديل 481/2)

(۲) جعفر بن سلیمان سے قطن بن نسیر نے ہی اسے موصول بیان نہیں کیا۔ بلکہ
 مسند بزار میں سیار بن حاتم نے اسے موصول بیان کرنے میں قطن کی متابعت کی ہے
 سیار بن حاتم کو علامہ ہیشمی نے مجمع الزوائد میں ثقہ قرار دیا ہے۔

امام ذہبی ”المغنی للضعفاء 459/1 میں فرماتے ہیں:

”صالح، صالح الحديث فيه خفة ولم يضعفه احد بل قال الأزدي
عنده مناكير“

”یہ صالح ہے اور صالح الحديث ہے اس میں کچھ کمی ہے کسی نے اسے ضعیف

نہیں قرار دیا لیکن از دی نے کہا اس کے پاس منکر روایات ہیں۔“

الکاشف 475/1 میں فرماتے ہیں ”صدوق“ امام ابن حبان نے اسے کتاب

الثقات 298/8 میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح قطن بن نسیر بھی حسن الحديث راوی ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

”صدوق مخطی“ تقریب ص 282 لہذا قطن بن نسیر حسن الحديث اور سیار بن

حاتم ثقہ راوی نے اسے موصول بیان کیا ہے۔

جس کی وجہ سے یہ حدیث صحیح ہے محدثین کا قاعدہ ہے کہ جب موصول و مرسل میں

جھگڑا ہو تو حکم موصول کا ہی ہوتا ہے خواہ موصول بیان کرنے والے تعداد میں تھوڑے ہی

ہوں۔ امام نووی فرماتے ہیں:

”ان الصحيح بل الصواب الذي عليه الفقهاء والاصوليون ومحققو

المحدثين انه اذا روى الحديث مرفوعا وموقوفا او موصولا و

مرسلا فحكم بالرفع والوصل لانها زيادة ثقة وسواء كان الرفع

والواصل اكثر او اقل في الحفظ والعدد“

(شرح مسلم للنووی 256/1 مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی)

”یقیناً صحیح بلکہ درست بات وہی ہے جس پر فقہاء اصولیین اور محققین محدثین

ہیں کہ جب ایک حدیث مرفوع اور موقوف یا موصول اور مرسل روایت کی

گئی ہو تو حکم مرفوع اور موصول کا لگایا جائے گا۔ اس لیے کہ وہ ثقہ راوی کی

زیادت ہے۔“

خواہ مرفوع اور موصول بیان کرنے والے قوت حفظ اور تعداد میں زیادہ ہوں یا کم۔ امام نووی کے اس اصولی قاعدہ سے معلوم ہوا کہ جعفر بن سلیمان کے تلامذہ میں سے قطن بن نسیر اور سیار بن حاتم نے اس حدیث کو موصول بیان کیا ہے۔
باقی تلامذہ اسے مرسل بیان کرتے ہیں تو اس حدیث پر مرسل کا نہیں بلکہ موصول کا حکم لگے گا۔

لہذا یہ حدیث صحیح ہے اس پر کوئی غبار نہیں جب کہ اس کی تائید میں ایک اثر سیدہ عائشہ سے بسند صحیح مروی ہے۔

”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَلَوُا اللَّهَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الشُّعْعَ فَإِنَّ اللَّهَ إِنْ لَمْ يُيسِّرْهُ لَمْ يَتيسَّرْ“

(مسند ابی یعلیٰ (4560) 44/8 (45) المطالب العالیہ 3/232 (3353) عمل الیوم
واللیلۃ لابن المنی ص 128 (355) شعب الایمان 2/42 (1119) مجمع الزوائد
10/229 ط جدید (17222)

”سیدہ عائشہ نے فرمایا: ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو یہاں تک کہ جوتی کا تسمہ بھی بے شک اللہ تعالیٰ اگر اس کو آسان نہ کرے تو وہ آسان نہیں ہوتا۔“
حضرت انس کی حدیث کا ایک شاہد ابو ہریرہ کی حدیث بھی ہے جسے امام بیہقی نے شعب الایمان (1118) 41/2 میں روایت کیا ہے لیکن اس کی سند قوی نہیں ہے۔
(۲) دوسری حدیث:

(ما شاء اللہ و ما شئت کی حقیقت)

”عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا شِئْتُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَجْعَلْتَنِي لِلَّهِ عَدْلًا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ“

(مسند احمد 1/214 224 283 347 بیہقی 3/217 فتح الباری 11/540 عمل الیوم)

واللیلة للنسائی (988) الادب المفرد (804) ابن السنی (667) تاریخ بغداد (105/8)

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ سے کہا: جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو اسے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ کی قسم تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے بلکہ جو اللہ اکیلا چاہے۔

یہ روایت اجماع عبداللہ کی وجہ سے حسن ہے۔ یہ حدیث اس طرح بھی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ وَلَكِنْ لَيَقُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ“

(صحیح ابن ماجہ کتاب کفارات باب النہی أن یقال ما شاء الله وشئت 200/2 سلسلہ

الاحادیث الصحیحہ (136 139 1093)

”جب تم میں سے کوئی حلف اٹھائے تو نہ کہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں لیکن یوں کہے جو اللہ چاہیں پھر آپ چاہیں۔“

حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ وہ اہل کتاب کے ایک آدمی سے ملا ہے اس نے کہا: تم اچھی قوم ہو اگر تم شرک نہ کرو تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور محمد ﷺ چاہیں۔

اس نے نبی ﷺ سے یہ بات ذکر کی تو آپ نے فرمایا:

”أَمَّا وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَعْرِفُهَا لَكُمْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ“

”اللہ کی قسم میں اس بات کو جانتا ہوں یوں کہا کرو جو اللہ چاہے پھر محمد چاہیں۔“

(صحیح ابن ماجہ کتاب الکفارات باب النہی أن یقال ما شاء الله وشئت 200/2 سلسلہ

الاحادیث الصحیحہ (137) مسند احمد 393/5 عمل الیوم واللیلة للنسائی (985)

یعنی اللہ کے ساتھ محمد ﷺ کو شریک نہ بناؤ بلکہ اللہ کے بعد محمد ﷺ کا ذکر کرو اس لیے کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں سب اس کے بندے ہیں۔

اس مفہوم کی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے: (مسند احمد 72/5 سنن الدارمی (2702) ابن ماجہ کتاب الکفارات باب النهی ان یقال ما شاء اللہ وشت) میں مروی ہے۔

قبیلہ جھینہ کی ایک عورت قتیلہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اس نے کہا تم شرک کرتے ہو اور حصہ دار بناتے ہو تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں اور تم کہتے ہو کعبہ کی قسم تو نبی کریم ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ جب حلف کا ارادہ کریں تو کہیں:

”وَرَبِّ الْكُعْبَةِ وَيَقُولُ أَحَدُهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتُ“

”رب کعبہ کی قسم اور ان میں سے ہر کوئی کہے جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔“

(عمل اليوم والليلة للنسائی (986) سنن النسائی کتاب الأیمان باب الحلف بالكعبة (3782) مسند احمد 371/6 372 مستدرک حاکم 297/4 اس حدیث کو امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح قرار دیا ہے۔

(۳) تیسری حدیث:

(من كنت مولاة فعلى مولاة)

رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث کئی ایک صحابہ کرام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاةً فَعَلَيْ مَوْلَاةِ اللَّهِ وَالْمَنْ وَالْآةِ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ“

”جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے اے اللہ جو علی سے

دوستی لگائے تو بھی اسے دوست بنا اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس

سے دشمنی رکھے۔“

(مسند احمد 419/5 419/1 119 طبرانی کبیر (4052) مجمع الزوائد 128/9

(14610) مسند بزار (2519) کتاب السنة لابن ابی عاصم باب من كنت مولاة فعلى

مولہ 590/2 ابن حبان (2205) ترمذی (3712) طبقات ابن سعد، مشکل الآثار، البدایہ والنہایہ، حلیۃ الاولیاء تاریخ اصفہان سلسلہ صحیحہ (1750) مستدرک حاکم وغیرہ کتب احادیث میں مختصر اور مطول مروی ہے۔

مذکورہ بالا حدیث کا مفہوم اس کے الفاظ سے بالکل واضح ہے کہ یہاں مولیٰ سے مراد دوست ہے یہاں مولیٰ سے مراد نہ خلیفہ بلا فصل ہے اور نہ ہی مشکل کشا اور حاجت روا۔ بلکہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہیں اور مشکل کشا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جو ہر کسی کے نفع و نقصان کا مالک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (یونس: 107)

”اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو اسے دور کرنے والا کوئی نہیں اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو رد کرنے والا کوئی نہیں وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مشکل اور مصیبت کو دور کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ (النحل: 26)

”بے کس ولا چار جب پکارے تو اس کی پکار کو قبول کر کے کون مصیبت کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمیں کا خلیفہ بناتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود

ہے (جو مشکل حل کرے) تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔“

نبی کریم ﷺ نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ (الحديث)“

(مسند احمد 1/293 303 ترمذی کتاب صفة القيامة (2516) بحوالہ مشکوٰۃ

(5302)

”اور جب بھی تو سوال کرے اللہ سے سوال کر اور جب بھی تو مدد طلب کرے

اللہ سے مدد طلب کر۔ یقین کر لے بلاشبہ اگر ساری امت اس بات پر جمع ہو

جائے کہ وہ تجھے کسی چیز سے نفع پہنچائے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ

نے تیرے لیے لکھ دیا ہے اور اگر ساری امت تجھے نقصان پہنچانے پر اکٹھی ہو

جائے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تیرے خلاف لکھ دیا ہے۔“

مذکورہ آیات اور حدیث صحیح سے معلوم ہوا کہ ہر قسم کے نفع و نقصان کا مالک مشکل

کشا اور حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے کائنات میں سے کوئی فرد بھی کسی کے نفع و

نقصان کا مالک نہیں رسول اللہ ﷺ نے بھی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے

ہوئے یہ بات سمجھا دی کہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص بھی خواہ وہ نیک ہو یا بد امیر ہو

یا غریب حکمران ہو یا رعایا الغرض کوئی بھی کسی کی قسمت کا مالک نہیں۔ ہر قسم کا اختیار اللہ

کے پاس ہے وہی مختار کل مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اس مسئلہ کی مزید تفصیل کے

لیے راقم کی کتاب ”کلمہ گو شرک“ ملاحظہ ہو۔

ابوبکر صدیقؓ کی وفات کیسے ہوئی؟

﴿س﴾ رفیق غار کا ہجرت کی رات میں واقعہ بیان کرتے ہوئے مولانا فضل محمد صاحب اپنی کتاب ”فتنہ ارتداد اور جہاد فی سبیل اللہ“ کے صفحہ نمبر 186 پر لکھتے ہیں مختصراً کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب سانپ نے ڈنک مارا، حضور اکرم ﷺ نے لعاب دہن لگا دیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا درد ختم ہو گیا پھر یہ درد آخری عمر میں دوبارہ اٹھا جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موت واقع ہو گئی۔ گویا رفاقت صدیقی کی کیفیت موت میں بھی ساتھ رہی حضور اکرم ﷺ بھی زہر سے شہید ہوئے تھے کیا مذکورہ بات درست ہے کسی حدیث یا مستند کتاب سے حوالہ دیجئے؟ (ذوالفقار احمد۔ راہوالی)

﴿ج﴾ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب یہ واقعہ خطیب تبریزی اپنی کتاب ”مشکوٰۃ المصابیح“ میں باب مناقب ابی بکر رضی اللہ عنہ کی الفصل الثالث میں امام رزین بن معاویہ العبدری کی ”مسند رزین“ سے لائے ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا تو وہ رو پڑے اور فرمانے لگے کاش کہ میرے تمام اعمال ان کے ایک دن اور ایک رات جیسے ہوتے، ایک رات وہ جس میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غار کی طرف چلے جب وہاں پہنچے تو کہا اللہ کی قسم آپ داخل نہ ہوں یہاں تک کہ میں آپ سے پہلے داخل ہو جاؤں، اگر اس میں کوئی ایذا پہنچانے والی چیز ہوگی تو مجھے ایذا پہنچے گی آپ اس سے محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے اسے صاف کیا اور اس کی ایک جانب کئی سوراخ تھے۔ انہوں نے اپنے تہہ بند کو پھاڑ کر اس کے ٹکڑوں سے سوراخ بند کئے البتہ دو سوراخ باقی رہ گئے انہوں نے ان میں اپنے دونوں پاؤں داخل کر دیے۔ پھر کہا آپ اب تشریف لائیں چنانچہ آپ داخل ہوئے اور سر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھا اور سو گئے۔

اس دوران ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پاؤں سوراخ سے ڈسا گیا لیکن وہ اس لئے نہ ہلے (حرکت نہ کی) کہ کہیں رسول اللہ ﷺ بیدار نہ ہو جائیں جب آپ کے رخ انور پر ابو بکر

رضی اللہ عنہ کے آنسو گرے تو آپ نے دریافت کیا کہ اے ابو بکر! تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں تو ڈسا گیا ہوں چنانچہ آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ تکلیف دور ہو گئی۔ پھر اس کے بعد زہر کا اثر ان پر دوبارہ ظاہر ہوا تھا جو ان کی موت کا سبب بنا۔ (المحدث)

یہ واقعہ مولانا صفی الرحمن مبارکپوری حفظہ اللہ نے بھی ”الرحیق المختوم“ میں درج کیا ہے لیکن اس روایت کا یہ حصہ جو میں نے درج کیا ہے سند کے اعتبار سے کمزور ہے۔

امام بیہقی نے دلائل النبوة ج 2 ص 476-477 امام ذہبی نے السيرة النبوية ص 221 اور علامہ ہبہ اللہ الطبری الالکائی نے: ”شرح اصول اعتقاد اہل السنة والجماعة رقم 2426 ج 12 ص 434 میں درج کیا ہے اور علامہ علی متقی ہندی نے کنز العمال رقم 30615 ج 12 ص 494 میں دینوری کی کتاب الجالۃ اور ابوالحسن بن بشران کے فوائد بیہقی کی دلائل النبوة اور لاکائی کی شرح اصول اعتقاد اہل السنة والجماعة کے حوالے سے درج کیا ہے۔

اس کی سند میں عبد الرحمن بن ابراہیم الراسی اور اس کا استاد فرات بن السائب دونوں ضعیف راوی ہیں۔

عبد الرحمن بن ابراہیم الراسی کے بارے امام ذہبی فرماتے ہیں اس نے ایک طویل باطل روایت ذکر کی ہے اور اس کے وضع کے ساتھ متھم ہے اور فرات بن السائب ازیمون بن مهران ازضہ بن مھسن ازابی موسیٰ۔ اس نے غار کا قصہ بھی بیان کیا ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں۔ اس کی روایت موضوع ہے۔

(میزان الاعتدال 545/2 المغنی فی الضعفاء 593/2 دیوان الضعفاء 2411)

امام ابو نعیم اور امام دارقطنی نے بھی اسے ضعیف کہا ہے (لسان المیزان 403/3) نیز دیکھیں:

(تنزیة الشریعہ المرفوعہ 77/2 الکشف الحثیث عن رمی بوضع الحدیث 254 کتاب

الضعفاء والمتروکین لابن الجوزی 988/2 کتاب الموضوعات 212/1)

فرائد بن السائب کے بارے امام یحییٰ بن معین نے فرمایا یہ محض ہیج ہے، امام دارقطنی و امام نسائی نے متروک، امام ابو حاتم رازی نے ضعیف الحدیث اور منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ امام ابن عدی فرماتے ہیں اس کی روایات غیر محفوظ ہیں اور میمون سے منکر روایتیں بیان کرتا ہے اور یہ روایت اس نے میمون سے ہی بیان کی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں یہ منکر الحدیث ہے اور محدثین نے اسے ترک کر دیا ہے جس کے بارے امام بخاری منکر الحدیث کہیں اس سے روایت لینا حلال نہیں۔

(کتاب الضعفاء الصغیر للبخاری 29، التاریخ الکبیر 130/7، التاریخ الصغیر 131/2، المغنی فی الضعفاء 175/2، میزان الاعتدال 341/3، دیوان الضعفاء 488، 3346، لسان المیزان 430/4، الضعفاء الکبیر 458/3، کتاب المجروحین 207/2، الضعفاء والمتروکین للدارقطنی 141/434، الجرح والتعديل 455/7، تنزیة الشریعة 95/1، الکامل لابن عدی 2048/6، احوال الرجال 328، الكشف الحثیت 334، الالهی المصنوعة 115/2، 90/1 المدخل الی الصحیح 186)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا روایت درست نہیں علاوہ ازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بارے دو اور روایتیں ہیں۔

(۱)..... ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حارث بن کلدہ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ یہ کھانا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہدیہ دیا گیا تھا تو حارث نے کہا اے خلیفۃ الرسول کھانے سے اپنا ہاتھ اٹھالیں اس میں زہر ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا لیا تو دونوں بیمار ہو گئے۔ اور اختتام سال پر دونوں ہی فوت ہو گئے۔

(۲)..... ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سوموار 7 جمادی الاخریٰ کے دن غسل فرمایا اس دن سردی تھی تو انہیں بخار ہو گیا۔ 15 دن بیمار رہے اس میں فوت ہو گئے۔

(اسد الغابہ فی معرفة الصحابة) 224/3، 223، الاصابہ فی تمیز الصحابة 344/2

ندائے لغیر اللہ کی شرعی حیثیت

﴿س﴾ کچھ لوگ ندائے لغیر اللہ کے ثبوت میں چند ایک احادیث پیش کرتے ہیں ان کی تحقیق مطلوب ہے؟

۱۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر بھیجا اور ان پر ساریہ رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا ایک دن عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو دوران خطبہ بلند آواز سے کہا یا ساری الجبل (اے ساری پہاڑ کے ایک جانب ہو جاؤ) پھر لشکر میں سے ایک قاصد آیا اس نے کہا اے امیر المؤمنین ہمیں ہمارے دشمن نے شکست دے دی کیا یہ روایت اسنادی لحاظ سے صحیح ہے؟

۲۔ اسی طرح عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا پاؤں سوچ گیا تو انہوں نے یا محمد کا نعرہ لگایا تو پاؤں درست ہو گیا۔

۳۔ مالک الدار بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا تو ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ کی قبر پر آ کر کہا ”يَا نَبِيَّ اللَّهِ اسْتَسْقِ اللَّهَ لَأُمَّتِكَ“ اے اللہ کے نبی اپنی امت کے لئے اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کریں۔“

تو نبی ﷺ اسے خواب میں ملے اور کہا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر میرا سلام کہہ اور انہیں کہہ کہ تمہیں پانی پلایا جائے گا۔ تم دانائی کو لازم پکڑو۔ مالک الدار کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہا اے میرے پروردگار میں نے کوتاہی نہیں کی مگر اس چیز میں جس سے میں عاجز آ گیا۔

قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ صریحہ سے یہ بات بالکل عیاں اور واضح ہے کہ مافوق الاسباب طریقے سے کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر پکارنا شرک ہے جو لوگ فوت شدگان کو مشکل اور مصیبت کے وقت پکارتے ہیں وہ اس زعم میں مبتلا ہیں کہ یہ فوت شدہ بزرگ دور نزدیک سے ہماری فریاد سننے پر قادر ہیں ہم جب بھی انہیں پکارتے ہیں

ہماری بلائیں ٹل جاتی ہیں اور مشکلات حل ہوتی ہے اسی لئے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شعبا اللہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد وغیرہ کہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ مشکل کے وقت اللہ ہی کو پکارنا چاہئے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

پس تم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہ پکارو۔ (الحج ۷۲: ۱۸)

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

”اور تو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو مت پکار۔ اللہ کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔“

قرآن حکیم کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے جو چیزیں ختم اور فنا ہو جانے والی ہیں انہیں پکارنا درست نہیں اور ساری کائنات کو زوال اور فنا ہے کوئی چیز بھی مستثنیٰ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور نیک بندوں کو بھی موت سے ہمکنار کیا ہے اور کرتار ہے گا لہذا اللہ کے یہ نیک بندے بھی پکار کے لائق نہیں۔

الغرض غیر اللہ کو مافوق الاسباب طریقے سے مشکلات و مصائب میں پکارنا کسی طرح بھی درست نہیں۔ یہ قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اب ہم سوال میں ذکر کردہ روایات کی تحقیق کی طرف آتے ہیں۔

قبروں پر نذر و نیاز چڑھانا

﴿س﴾ کیا کسی مزار یا قبر پر جاکر جانور ذبح کرنا اور نذر و نیاز چڑھانا جائز ہے؟ قرآن

وسنت کی رو سے واضح کریں۔

﴿ج﴾ نذرونیاز اور تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا عبادت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (انعام: ۱۶۲-۱۶۳)

”کہہ دیجئے! بلاشبہ میری نماز میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے بات ماننے والا ہوں۔“
یہ اور مقام پر فرمایا:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (الکوش)

”اپنے رب کی خاطر نماز پڑھ اور قربانی کر۔“
ایک جگہ پر فرمایا:

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾

(الحج: ۳۷)

”اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا لیکن اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔“

ان آیات بینات سے واضح ہو گیا کہ ہر قسم کی عبادت، قربانی، جانور کے ذبیحہ، تقویٰ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس میں کسی کو شریک اور حصہ دار نہیں بنانا چاہیے۔ جو

آپ کے مسائل

شخص کسی اور ہستی کے لیے جانور ذبح کرتا ہے اس پر نبی آخر الزمان صادق و مصدوق محمد ﷺ نے لعنت فرمائی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفے میں رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث ہے:

((لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَوَى مُحَدِّثًا))

(مسند احمد ۹۵۴ نسائی: ۴۴۳۲)

”اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا اور اس پر بھی لعنت ہو جس نے زمین کی حدود و علامات کو چرایا اور اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جس نے اپنے والدین پر لعنت کی اور اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جس نے کسی بدعتی کو جگہ دی۔“

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی حدیث (مسند احمد ۲۹۱۳) وغیرہ میں موجود ہے۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا عُقْرَ فِي الْإِسْلَامِ))

(مسند احمد ۱۹۷/۳ بیہقی ۵۷/۳ ابو داؤد ۳۲۲۲ عبد الرزاق ۲۶۹ باب کراہیۃ

الذبح—موارد ۷۳۸ شرح السنة ۱/۱۱۴۶۱/۲۲۷ جمع الجوامع ۸/۲۷۲)

”اسلام میں قبروں کے نزدیک ذبیحہ نہیں ہے۔“

امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے عقرب کی تشریح میں فرمایا ہے کہ:

((كانوا يعقرون عند القبر بقرة او شاة))

”مشرکین قبروں کے پاس گائے یا بکری ذبح کیا کرتے تھے۔“

امام خطابی نے ابوداؤد کی شرح ”معالم السنن“ ۱/۳۳۷ میں فرمایا ہے۔

”اہل جاہلیت نجی آدمی کی قبر پر اونٹ ذبح کرتے تھے اور کہتے تھے ہم اس کی

سختی کا بدلہ دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں اونٹ ذبح کر کے مہمانوں کو کھلاتا تھا ہم اس کی قبر کے پاس ذبح کر رہے ہیں تاکہ درندے اور پرندے کھائیں اور جس طرح اس کی زندگی میں لنگر جاری رہتا تھا مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔“

مذکورہ بالا حدیث اور اس کی شرح سے معلوم ہوا کہ قبروں کے پاس جانور ذبح کرنا زمانہ جاہلیت میں مشرکوں کا کام تھا جو قبروں پر لنگر جاری رکھتے تھے اسلام نے آ کر اس کو ختم کیا ہے اور یہ درس دیا ہے کہ قبروں کے پاس جانور ذبح کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے جو لوگ قبروں پر جا کر نذر و نیازیں چڑھاتے اور ذبیحہ کرتے ہیں وہ اہل قبور کو مشکل کشا اور حاجت روا جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں نذرانہ دیا گیا تو ہماری حاجات پوری ہوگی اور صاحب قبر راضی ہوگا۔

حالانکہ اصحاب القبور نہ ہماری پکاریں سنتے ہیں اور نہ ہی مشکلات حل کرنے پر قادر ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝ اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْكُمْ وَلَا يُنَبِّئْكُمْ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾

(فاطر: ۱۳، ۱۴)

”اور وہ ہستیاں جنہیں تم اس کے علاوہ پکارتے ہو وہ کھجور کی سٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ اور قیامت والے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور خبر دینے والے کی طرح تمہیں نہیں خبر دیں گے۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا پکارا

جاتا ہے وہ کسی بھی چیز کی مالک نہیں مالک و خود مختار تو حق تعالیٰ کی ذات ہے اس لیے اسے ہی پکارنا چاہیے اور نذریں و نیازیں جو اکثر عوام قبروں اور آستانوں پر مانتے ہیں حرام قرار دی گئی ہیں۔
علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں:

”اکثر قوم جو نذر مانتی ہے اور مشاہدے میں ہے وہ کسی غائب انسان کے لیے ہوتی ہے یا مریض کے لیے یا کسی دوسری ضروری حاجت کے لیے۔ بعض نیک لوگوں کی قبروں پر آکر اس کا غلاف سر پر رکھ کر کہتا ہے اے میرے فلاں آقا اگر میرا غائب ہونے والا ساتھی واپس کر دیا گیا یا میرا مریض شفا یاب ہو گیا یا میری حاجت پوری کر دی گئی تو تیرے لیے اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنا غلہ یا اس طرح کی پانی کی سمیل یا شمع جلاؤں گا یا اتنا تیل ڈالوں گا یہ نذر بالاجماع باطل و حرام ہے اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔“
۱۔ یہ نذر مخلوق کی ہے اور مخلوق کے لیے نذر ماننا جائز نہیں۔ اس لیے یہ عبادت ہے اور عبادت مخلوق کے لیے نہیں ہوتی۔

۲۔ جس کے لیے نذر مانی جا رہی ہے وہ مردہ ہے اور مردہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔

۳۔ اگر نذر ماننے والے نے یہ یقین کیا کہ میت اللہ کے سوا متصرف الامور ہے تو اس کا یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ (البحر الرائق ۲/۲۹۸ مطبوعہ کوئٹہ)

یہی بات فتاویٰ شامی ۲/۱۲۸ اور فتاویٰ عالمگیری ۱/۲۱۶ میں بھی موجود ہے۔۔۔۔۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں
تفسیر منشا پوری میں لکھا ہے کہ:

”اجمع العلماء لو ان مسلماً ذبح ذبیحة وقصد بذبحها التقرب الى

غير الله صار مرتداً وذبیحته ذبیحة مرتد“

(فتاویٰ عزیزی اردو ص: ۵۳۷)

”علماء کرام کا اسی بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی ذبیحہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے کیا تو وہ مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔“

فقہ حنفی کے حوالہ جات سے بھی معلوم ہوا کہ اہل قبور کے لیے نذر و نیاز ماننا بالاجماع حرام و باطل ہے اور ان کے متعلق تصرف کا عقیدہ رکھنا کفر ہے کئی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو بزرگوں کے نام کی نذر نہیں دیتے ان کے مزارات اور آستانوں پر حاضر ہو کر اللہ کے نام کا جانور ذبح کرتے ہیں تو یاد رہے کہ ایسے مقامات جہاں پر غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے جیسے قبروں پر سجدے کرنا، اہل قبور کو مشکلات میں ندادینا اور پکارنا وغیرہ وہاں اللہ کے نام کا ذبیحہ اور نذر و نیاز ماننا بھی جائز نہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے ثابت بن الضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ:

”نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَنْحَرَّ لِإِبِلٍ بَيَّوَانَةٍ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ كَانَ فِيهَا عَيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ قَالُوا لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ“

(ابو داؤد کتاب الایمان والنور (۳۳۱۲) بیہقی ۸۲/۱۰)

”ایک آدمی نے نذر مانی کہ وہ بوانہ مقام پر اونٹ ذبح کرے گا تو اس نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تو نہیں جس کی عبادت کی جاتی ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔“

آپ نے فرمایا کہ اس جگہ میں ان کے میلوں میں سے کوئی میلہ تو نہیں لگتا۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنی نذر پوری کر لے اور یاد رکھو اللہ کی نافرمانی میں نذر کو پورا نہیں کرنا اور نہ اس کو پورا کرنا ہے جس کا ابن آدم مالک نہیں۔

اس حدیث کی شرح میں شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں:

”یہ حدیث اس بات کی بین دلیل ہے کہ جس مقام پر مشرکین کا میلہ لگتا ہو یا اس مقام پر ان کا کوئی بت وغیرہ نصب ہو اگرچہ اس مقام پر اب نہ میلے کا اہتمام ہوتا ہے اور نہ ہی بت نصب ہوتا ہو ہمیں اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے لیے کسی جانور کو ذبح کرنا ممنوع ہے کیونکہ مشرکین کا کسی جگہ پر میلہ لگانا یا کسی مقام پر ان کا غیر اللہ کی عبادت کرنا خالص اللہ کے لیے ذبح کرنے اور نذر پورا کرنے کے لیے مانع اور رکاوٹ ہے۔“

(ہدایۃ المستفید: ۱/ ۴۵۵)

اس بحث سے یہ نتیجہ نکلا کہ ایسے مقامات جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہوتی ہو عرس، میلے لگتے ہوں وہاں پر اللہ کے نام کی نذر و نیاز اور چڑھاوے چڑھانا اور بکرے چھترے وغیرہ ذبح کرنا حرام ہیں۔ اس سے مکمل اجتناب کیا جائے۔

یا ساری الجبل والی روایت

﴿ج﴾ یہ واقعہ اپنی تمام اسانید سمیت ضعیف اور ناقابل حجت ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسے:

حافظ ھبۃ اللہ الطبری اللالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ: ۱۳۳۰/۷ رقم ۲۵۳۷ میں، امام بیہقی نے دلائل النبوة ۶/ ۳۷۰ مشکوٰۃ مع تنقیح الرواۃ باب الکرامات الفضل الثالث ۴/ ۱۹۳، البدایہ والنہایہ ۷/ ۱۱۷ ابو عبد الرحمن السلمی نے ”الاربعین“ میں ابن عساکر نے ”تاریخ دمشق“ میں ضیاء مقدسی نے ”المنتقى“ میں جیسا کہ علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ ۱۰۱/۳ رقم (۱۱۱۰) میں اور صاحب تنقیح الرواۃ نے ذکر کیا ہے۔ ابن الاعرابی نے ”کرامات الاولیاء“ میں اور زین عاقولی نے اپنے فوائد میں جیسا کہ ابن حجر نے الاصابہ ۵/۳ میں بیان کیا ہے۔ ابن وہب عن یحییٰ بن ایوب عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر کے طریق سے روایت کیا ہے۔ یہ سند دو بڑی علتوں کی وجہ سے ضعیف ہے۔

۱۔ محمد بن عجلان صدوق ہونے کے باوجود مدلس ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ”طبقات المدلسین“ ص ۲۳۲ رقم ۹۸ میں ’حافظ علائی نے جامع التحصیل ص ۱۰۹ وغیرہ میں ذکر کیا ہے۔

اور اصول حدیث میں یہ قاعدہ مقرر ہے کہ مدلس راوی کا عن کے لفظ سے روایت کرنا صحت حدیث میں قاذر ہے۔ جب تک کہ وہ سمعت، خبرنا، حدثنا جیسے الفاظ سے سماع کی تصریح نہ کرے یا اس کا کوئی ثقہ متابع نہ ملے۔ امام نووی نے ”المجموع شرح المہذب“ ۲/۲۱۲ میں ذکر کیا ہے کہ مدلس راوی جب لفظ ”عن“ سے روایت کرے تو بالاتفاق حجت نہیں ہوتا۔ یہ بات بریلوی علماء کو بھی مسلم ہے۔ امام البریلوی یہ مولوی احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں ”عنعنہ مدلس جمہور محدثین کے مذہب مختار و معتمد میں مردود و نامستند ہے“ (فتاویٰ رضویہ ۵/۲۴۵ مطبوعہ جامعہ نظامیہ لاہور)

مولوی محمد عباس رضوی نے لکھا ہے کہ ”مدلس کا عنعنہ بالاتفاق مردود ہے۔ تدلیس جرح ہے اور جس سے ثابت ہو جائے کہ وہ تدلیس کرتا ہے تو اس کی روایت کو مطلقاً قبول نہیں کیا جائے گا“ (واللہ آپ زندہ ہیں ص ۳۵۱)

لہذا فریقین کے مسلمہ اصول کی بنا پر یہ روایت محمد بن عجلان کے تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔

دوسری بڑی علت اس میں یہ ہے کہ محمد بن عجلان نافع سے روایت بیان کرنے میں اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔

امام عقیلی فرماتے ہیں ”یضطرب فی حدیث نافع“ نافع سے روایت بیان کرنے میں اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔

(تہذیب التہذیب ۵/۱۲۲ الضعفاء الکبیر ۴/۱۱۸) اور اس کی یہ روایت نافع سے ہی ہے لہذا یہ سند حجت نہیں۔

۲۔ ابن عجلان حدیثی ایسا بن معاویہ بن قرۃ (دلائل النبوة ۶/۳۷۰ شرح اصول

اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ ۷/۱۳۳۰) یہ روایت مرسل ہے۔ حافظ عراقی فرماتے ہیں مرسل روایت کو جماہیر نقاد نے سند میں سے ساقط راوی کی جہالت کی وجہ سے رد کیا ہے۔ (الفیہ العراقی بشرح فتح الباقی ص: ۱۴۳)

امام مسلم فرماتے ہیں:

”وَالْمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ“

”مرسل ہمارے اور روایات کو جاننے والوں کے اصل قول میں حجت نہیں۔“

(مقدمہ صحیح مسلم ۱۱۷/۱۱۸ ط بیروت)

لہذا یہ روایات مرسل ہونے کی وجہ سے محدثین کرام رحمہم اللہ کے ہاں حجت نہیں ہے۔ علامہ ابن الاثیر جزری نے فرات بن السائب عن میمون بن مہران عن ابن عمر کے طریق سے اسد الغابۃ ۲/۳۸۰ میں روایت کیا ہے۔

اس کے بارے امام بخاری فرماتے ہیں: منکر الحدیث ہے۔ ابن معین فرماتے ہیں یہ محض چبچ ہے، دارقطنی وغیرہ نے اسے متروک قرار دیا ہے۔ ابو حاتم رازی نے اسے ضعیف الحدیث قرار دیا ہے۔ ابن عدی فرماتے ہیں اس کی روایات غیر محفوظ ہیں اور میمون سے اس کی روایات منکر ہیں۔

(میزان الاعتدال ۳/۳۴۱ المغنی فی الضعفاء ۲/۱۸۵ الجرح والتعديل ۷/۱۴۵۰ الکامل لابن عدی ۶/۲۰۵۰)

اور اس کی یہ روایت میمون بن مہران سے ہی ہے لہذا منکر ہے۔

۲۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ ۷/۱۱۷ میں اور حافظ ابن حجر نے الاصابۃ ۳/۱۱۷ میں واقدی کی روایت اس کے مشائخ سے نقل کی ہے لیکن یہ محمد بن عمر الواقدی متروک وکذاب ہے۔ ابن عدی فرماتے ہیں یہ غیر محفوظ روایت بیان کرتا ہے امام نسائی فرماتے ہیں یہ روایتیں گھڑتا ہے۔ امام ذہبی ۷/۱۱۷ میں: اس کے متروک ہونے پر

اجماع ہے۔ (المغنی فی الضعفاء ۲/۳۵۴ میزان ۳/۲۶۲)

امام احمد بن حنبل امام نسائی وغیرہا نے اسے کذاب قرار دیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، 'واقدی کی کتابیں سب جھوٹ ہیں۔' (تہذیب ۵/۲۳۴، ۲۳۵)

۵۔ سیف بن عمر کی اپنے مشائخ سے روایت۔ (البدایہ ۷/۱۱۶ الاصابہ ۳/۵)

امام ذہبی نے فرمایا، 'یہ بالاتفاق متروک ہے۔' ابن حبان فرماتے ہیں یہ موضوع روایات بیان کرتا ہے۔ امام ابن معین ابو حاتم رازی، ابو داؤد نسائی، دارقطنی، ابن عدی نے ضعیف متروک اور وضاع قرار دیا ہے۔ (المغنی ۱/۴۶۰، تہذیب ۲/۲۷۰)

۶۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں:

”وقد رواه الحافظ ابو القاسم الالکائی من طریق مالک عن نافع

عن ابن عمر“ (البدایہ و النہایہ ۷/۱۱۷)

حافظ ابو القاسم الالکائی نے مالک کے طریق سے از نافع از ابن عمر بیان کیا ہے۔ لیکن خود اس کے بعد فرماتے ہیں، ”وفی صحۃ من حدیث مالک نظر“ اس روایت کا مالک کی حدیث سے صحیح ہونے میں نظر ہے اور یہ ابو القاسم الالکائی کی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ میں بھی موجود نہیں یا تو یہ امام ابن کثیر کا وہم ہے یا کوئی اور کتاب مراد ہوگی۔ واللہ اعلم

۷۔ حافظ ابو القاسم الالکائی نے ہشام بن محمد بن خالد بن مطر قال نا ابو توبہ قال: نا محمد بن مہاجر عن ابی بلج علی بن عبد اللہ کی سند سے بھی اس واقعہ کو بیان کیا۔

(شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ ۷/۱۳۳۰)

اس سند میں ہشام بن محمد اور ابوبلج علی بن عبد اللہ کے حالات معلوم نہیں۔

۸۔ ابوبکر بن خلاد کی ”نوائد“ میں بطریق ایوب بن خوط عن عبد الرحمن السراج عن نافع بجوازہ سلسلہ الصحیحہ (۱۱۱۰) لیکن اس سند میں بھی ایوب بن خوط متروک راوی ہے۔

امام بخاری، امام ابن معین، امام نسائی، امام دارقطنی، امام عمرو بن علی الفلاس، امام ابو

حاتم، امام احمد، ابو داؤد، امام حاکم، ابو احمد کے ہاں ضعیف و متروک ہے۔
بلکہ امام باجی فرماتے ہیں: اس کے متروک الحدیث ہونے پر اہل علم کا اجماع ہے۔ یہ
باطل روایات بیان کرتا تھا۔ یہ نہ احکام میں حجت ہے اور نہ کسی اور چیز
میں (تہذیب ۱/۲۵۴)

لہذا یہ روایت اپنے جمیع طرق کے ساتھ ضعیف اور ناقابل حجت ہے۔
علامہ زیلعی نے لکھا ہے۔

”وَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ كَثُرَتْ رَوَاتُهُ وَتَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَهُوَ حَدِيثٌ
ضَعِيفٌ“ (نصب الراية ۱/۳۵۹، ۳۶۰)

”کتنی ہی ایسی روایتیں ہیں جن کے راوی کثیر ہیں اور سندیں بہت ہیں
لیکن وہ ضعیف ہیں۔ لہذا ہر کسی روایت کو تعدد طریق کی بنا پر حسن کہہ دینا
درست نہیں۔“

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں سن ہونے پر یا محمد کا نعرہ لگانے والی
روایت کا جائزہ

اس روایت کو امام بخاری نے الادب المفرد (۹۶۴) میں بطریق سفیان عن ابی
الخلق عن عبدالرحمان بن سعد بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا پاؤں سن ہو گیا تو
انہیں ایک آدمی نے کہا: جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اسے یاد کریں تو
انہوں نے کہا ”یا محمد“

یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس میں مرکزی راوی ابو الخلق السبعی ہے جو کہ مدلس
ہے اور روایت معتن ہے۔ پھر ابواسحاق السبعی کو اختلاف بھی ہو گیا تھا۔ وہ اس کے بیان
کرنے میں اضطراب کا شکار ہے۔ کبھی اس روایت کو ایشم بن حنشل جیسے مجہول راوی
سے (ابن السنی (۱۷۰) کبھی ابوشعبہ سے (ابن السنی ۱۶۸) اور کبھی عبدالرحمن بن سعد

سے (الادب المفرد (۹۶۳) اور ابن السنی (۱۷۲) بیان کرتا ہے۔ لہذا یہ روایت ابو اسحاق کی تدلیس اور اضطراب کی وجہ سے ضعیف ہے۔

فائدہ:

مجاہد کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی ٹانگ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس سن ہو گئی تو اسے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اپنے سب سے محبوب شخص کو یاد کرو تو اس نے کہا ”محمد ﷺ“ تو اس کی ٹانگ کی بے حسی ختم ہو گئی۔ (ابن السنی ۱۲۹)

یہ روایت موضوع ہے اس کی سند میں غیاث بن ابراہیم کذاب و خبیث اور وضاع راوی ہے۔

(المغنی ۲/۴۹۰، میزان ۳/۳۳۷، الکامل ۶/۲۰۳۶، احوال الرجال (۳۷۰)

(رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک پر آکر ندا کرنے کے بارے مالک الدار کی روایت)

مالک الدار کی اس روایت کو حافظ ابویعلیٰ خلیلی نے:

”الارشاد فی معرفتہ علماء الحدیث ۱/۲۱۳، ۳۱۴ میں ابن ابی شیبہ نے ”المصنف“ ۱۲/۳۱، ۳۲ میں اور امام بیہقی نے ”دلائل النبوة“ ۷/۲۷ میں ابو معاویہ محمد بن خازم الضریر حدثنا الاعمش عن ابی صالح عن مالک الدار کی سند سے روایت کی ہے۔ اور امام بیہقی سے امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ ۷/۸۲ میں اور ابن ابی شیبہ کے حوالے سے ابن حجر نے فتح الباری ۲/۴۹۰ میں ذکر کیا ہے اس کی سند میں سلیمان بن مہران الاعمش مدلس راوی ہیں۔ روایت عن کے لفظ سے کر رہے ہیں اور اپنے استاذ سے سننے کی تصریح نہیں کی۔

اعمش کی تدلیس کی بنا پر محدثین نے کئی ایک روایات کو رد کیا ہے۔

امام ابن خزیمہ نے کتاب التوحید باب ذکر اخبار رویتہ تعالیٰ ص: ۳۸ میں امام ابن عبد البر نے التمهید ۱۰/۲۲۸/۳۰ میں ابن حجر عسقلانی نے التلخیص الحبیر ۱۹/۳ وغیرہ میں اعمش کو مدلس قرار دے کر ان کی روایات کو رد کیا ہے۔

اوپر گزر چکا ہے کہ مدلس کا معنیہ بالاتفاق مردود ہے۔ مولوی محمد عباس رضوی نے ایک روایت کے بارہ میں لکھا ہے کہ ”اس روایت میں ایک راوی امام اعمش ہیں جو اگرچہ بہت بڑے امام ہیں لیکن مدلس ہیں اور مدلس راوی جب عن سے روایت کرے تو اس کی روایت بالاتفاق مردود ہوگی۔ (واللہ آپ زندہ ہیں ص: ۳۵۱)

اسی طرح ایک اور مقام پر لکھا ہے کہ ”چونکہ اس سند میں بھی امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے ”عن“ سے روایت کی۔ وہ چونکہ مدلس ہیں لہذا یہ روایت ناقابل قبول ہے“

(واللہ آپ زندہ ہیں ص: ۳۵۴)

جس روایت کو رضوی صاحب ناقابل قبول قرار دے رہے ہیں یہ بھی ابو معاویہ از اعمش ابی صالح سے مروی ہے۔ اگر یہ ناقابل قبول ہے تو مالک الدار کی یہ روایت جو اسی سلسلے سے مروی ہے قابل قبول کیوں؟ مندرجہ بالا تحقیق سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ مذکورہ بالا روایات ثلاثہ ناقابل حجت اور مردود ہیں۔

ان پر عقیدہ کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی۔ ویسے بریلوی حضرات کا یہ قاعدہ ہے کہ عقائد میں اخبار آحاد صحیح بھی حجت نہیں۔ امام البریلویہ احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں ”عقائد میں حدیث آحاد اگرچہ صحیح ہو کافی نہیں۔“

یہ اصول عقائد اسلامیہ ہیں جن میں خاص یقین درکار ہے علامہ تفتازانی شرح عقائد نفسی میں فرماتے ہیں: حدیث آحاد اگرچہ تمام شرائط صحت کی جامع ہو، ظن ہی کا فائدہ دیتی ہے۔ اور معاملہ اعتقاد میں ظنات کا کچھ اعتبار نہیں۔

ملا علی قاری منہ الروض الازھر میں فرماتے ہیں:

”الْأَحَادُ لَا تَقْبَلُ الْإِعْتِمَادَ فِي الْإِعْتِقَادِ“ احادیث آحاد دربارہ اعتقاد

ناقابل اعتماد“ (فتاویٰ رضویہ ۴۷۸/۵)

”لہذا جب عقائد میں خبر واحد صحیح بھی ناقابل اعتماد ہے تو پھر ضعیف اور

موضوع روایات کس طرح قابل اعتماد و حجت مان کر باطل عقائد کشید کئے

جاتے ہیں۔“

اصل دین قرآن مجید اور احادیث صحیحہ ہیں۔ ہمیں اپنے عقائد اور اعمال کتاب و سنت

کے موافق رکھنے چاہئیں۔

تحریف شدہ آسمانی کتب کا انکار

﴿س﴾ میں نے نیٹ پر ایک عیسائی خاتون کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے بائبل کا انکار کر دیا۔ کیا اس وجہ سے میں اسلام سے خارج تو نہیں ہوا مجھے اس پر ندامت بھی ہے اور اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ (محمد اعجاز خان سیمین ٹیکسٹائلز ریسرچروڈ)

﴿ج﴾ تورات اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے اسی طرح انجیل بھی ان پر ایمان رکھنا لازم ہے کہ اللہ نے توراۃ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور انجیل عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کی۔ لیکن اب جو موجودہ بائبل ہے یہ محرف شدہ ہے۔ یہ وہ آسمانی کتاب نہیں ہے جس پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ آپ نے نیٹ سے بائبل کی جو نفی کی ہے یہ بالکل درست ہے۔ اس کے محرف ہونے پر مفصل بحث دیکھنی ہو تو مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ کی کتاب ”اظہار الحق“ ملاحظہ ہو اسی طرح احمد دیدات کے عیسائی پادریوں کے ساتھ مناظروں کی کیڈٹیں دیکھیں اور سنیں۔ واللہ اعلم۔

نذر کا پورا کرنا

﴿س﴾ اگر کوئی شخص ایسی نذر مان لیتا ہے جس کو پورا کرنے کی اس میں ہمت و طاقت نہیں ہوتی۔ کیا وہ ضرور ایسی نذر پوری کرے گا؟ شرعی لحاظ سے اس کا کیا حکم ہے؟

﴿ج﴾ اگر کوئی آدمی ایسی نذر مان بیٹھے جس کی استطاعت اسے نہ ہو اور وہ اسے پورا نہ کر سکتا ہو تو اس کے لیے ایسی نذر پورا کرنا جائز نہیں۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

”ان النبی ﷺ رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما هذا؟ قالوا نذران يمشى قال: ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغنى وأمره أن يركب“

بلاشبہ نبی کریم ﷺ نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو اپنے دو بیٹوں کا سہارا لے کر چل رہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ کیا ہے انہوں نے کہا اس نے نذر مانی ہے کہ وہ پیدل چل کر جائے آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کے اپنے نفس کو عذاب دینے سے بے پروا ہے۔ آپ نے اسے سوار ہونے کا حکم دیا۔

(صحیح البخاری (۱۸۶۵) (۶۷۰۱) صحیح مسلم ۹/۱۶۴۲) مسند احمد ۱۱۸/۱۱۴/۳ ابوداؤد (۳۳۰۱) ترمذی (۱۵۳۷) نسائی (۳۸۵۳) المنتقی ابن الجارود (۹۳۹) بیہقی (۷۸/۱۰) اور سنن النسائی (۳۸۵۲) میں یہ الفاظ ہیں

”نذر ان يمشى الى بيت الله“

اس آدمی نے بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر جانے کی نذر مانی تھی۔

سنن ابی داؤد (۳۳۲۲) میں نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

((من نذر نذراً لم يسمه فكفارة يمين ومن نذر نذراً لم

بطقة فكفارتہ كفارة يمین))

جس نے ایسی نذر مانی اس کا نام نہ لیا اس کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہے اور جس نے ایسی نذر مانی جس کو پورا کرنے کی اسے طاقت نہ ہو اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے اسی طرح نبی ﷺ نے ایسی عورت کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا جس نے پیدل چلنے کی نذر مانی اور وہ اس کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔

(الفتح الربانی ۱۴/ ۱۸۸ (۶۴) ابوداؤد (۳۲۹۶) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بسند صحیح)

ان احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ جو مرد یا عورت ایسی نذر مان لے جس کو پورا کرنے کی اس میں ہمت نہ ہو تو وہ قسم کا کفارہ ادا کر دے اور ایسی نذر اس کے لیے پورا کرنا جائز نہیں۔ اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کو جو درمیانے درجہ کا کھانا کھلاتا ہے اس طرح کا کھانا دس مساکین کو کھلا دے یا ان کو کپڑا دے یا ایک غلام آزاد کر دے اور جس کو اس کی طاقت نہ ہو وہ تین دن کے روزے رکھ لے۔ (مائدہ ۵: ۸۹)

حیض و نفاس کی حالت میں عبادت کا حکم

﴿س﴾ مولانا محمد یلین راہی نے اپنی کتاب احکام دین میں لکھا ہے کہ ”حیض و نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا، وطیٰ یعنی جماع کرنا، مسجد میں داخل ہونا، روزہ رکھنا، قرآن کو چھونا وغیرہ سب جائز نہیں کیا یہ سب صحیح ہے۔ قرآن وحدیث کے دلائل سے واضح کریں خاص طور پر مسجد میں داخل ہونے اور قرآن پاک کو چھونے کی وضاحت کریں؟

(ن۔ل۔م۔لاہور)

﴿ج﴾ حیض و نفاس کی حالت میں نماز، روزہ، وطیٰ، مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔ قرآن کو چھونا مختلف فیہ ہے اس کے دلائل درج ذیل ہیں۔

1۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کو عید گاہ کی طرف نکلے۔ آپ عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا: اے عورتوں کے گروہ صدقہ کیا کرو تم مجھے اکثر جہنم میں دکھلائی گئی ہو۔ انہوں نے کہا کس وجہ سے اے اللہ کے رسول ﷺ؟ آپ ﷺ نے فرمایا تم کثرت سے لعن طعن کرتی ہو اور شوہروں کے ساتھ کفر کرتی ہو۔ میں نے کوئی ایسا کم عقل اور کم دین نہیں دیکھا جو تم سے بڑھ کر عقل مند آدمی کی عقل کو زائل کرنے والا ہو۔ عورتوں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ ہمارے دین اور عقل کا نقصان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

”أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نَصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ بَلَىٰ“

کیا عورت کی گواہی آدمی کی گواہی سے آدھی نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ ﷺ نے فرمایا: یہ ان کے عقل کا نقصان ہے۔ اسی طرح آپ ﷺ نے فرمایا:

”أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ بَلَىٰ قَالَ فَلِذَلِكَ مِنْ

نُقْصَانِ دِينِهَا“

کیا جب عورت ایام ماہواری میں نماز پڑھے گی اور نہ روزہ رکھے گی البتہ جب ان

ایام سے گزر جائے گی تو طہارت کی حالت میں روزہ قضاء کرے گی۔ نماز کی قضاء نہیں ہو گی جیسا کہ صحیح البخاری کتاب الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة رقم (321) وغیرہ میں وضاحت موجود ہے۔ حالت نفاس کا بھی یہی حکم ہے۔

ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں:

((كَانَتِ النَّفْسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقْعُدُ بَعْدَ نَفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً))

(سنن ابی داؤد کتاب الطہارۃ باب ماجاء فی وقت النفساء (311) سنن ابی ماجہ کتاب الطہارۃ وسننہا باب النفساء کم تجلس (648) جامع الترمذی ابواب الطہارۃ باب ماجاء فی کم تمکث النفساء (139)

”نفاس والی عورتیں رسول اللہ ﷺ کے عہد میں اپنے نفاس کے بعد چالیس دن یا چالیس راتیں بیٹھی رہتی تھیں۔“

ایک دوسری روایت میں ہے کہ مسہ از دیہ کہتی ہیں میں نے حج کیا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی میں نے کہا اے ام المؤمنین بے شک سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ حیض والی نمازیں قضاء کریں وہ کہنے لگیں قضاء نہ کریں۔ رسول اللہ ﷺ کی ازواج میں سے ایک عورت چالیس راتیں نفاس میں بیٹھتی۔ نبی ﷺ نفاس کی حالت والی نماز قضاء کرنے کا حکم اسے نہیں دیتے تھے۔

(سنن ابی داؤد کتاب الطہارۃ باب ماجاء فی وقت النفساء (312) المستدرک للحاکم 175/1 بیہقی 341/1)

امام حاکم فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں:

”وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمِنْ

بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفْسَاءَ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ
قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيُ“

(جامع الترمذی 258/1 مع تحقیق شیخ احمد شاہ رحمۃ اللہ)

”اہل علم اصحاب النبی ﷺ تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں کا اس بات پر
اجماع ہے کہ نفاس والی عورتیں چالیس دن نماز چھوڑیں گی ہاں اگر وہ چالیس
دن سے پہلے طہر کی حالت دیکھ لیں تو غسل کریں اور نماز پڑھیں۔“
شیخ احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی مذہب صحیح ہے اور حدیث کے
موافق ہے۔

حالت حیض میں جماع بھی منع ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

(البقرہ: 222)

”اور وہ آپ سے حیض کے بارے سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیں وہ گندگی
ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ
ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ جب وہ ستھرائی کر لیں تو ان کے پاس جاؤ
جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور
پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں جب کوئی عورت
حیض والی ہو جاتی تو وہ اسے گھر سے نکال دیتے اور گھر میں نہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے
اور نہ جماع کرتے۔ رسول اللہ ﷺ سے اس کے بارے سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ
آیت نازل کر دی۔

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾

آخر آیت تک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ان کو گھروں میں رکھو اور جماع کے علاوہ باقی تمام کام کرو۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ شخص ہر معاملہ میں ہماری مخالفت چاہتا ہے۔ اسید بن خفیر اور عباد بن بشر نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول ﷺ بے شک یہودی اس طرح کہتے ہیں کیا ہم حالت حیض میں عورتوں سے جماع نہ کریں؟ رسول اللہ ﷺ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا یہاں تک کہ ہم نے سمجھ لیا کہ آپ ان دونوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے نکلے۔ پھر رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ان کو دودھ کا تحفہ بھیجا گیا تو ہم نے سمجھا کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہیں۔

(سنن ابی داؤد کتاب الطہارۃ باب فی مؤکلة الحائض ومجامعتها (258) صحیح مسلم کتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها (302/16) جامع الترمذی کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة البقرة (2977) سنن النسائی کتاب الطہارۃ باب تأویل قول الله عزوجل ويسئلونك عن المحيض (367.287) سنن ابن ماجہ کتاب الطہارۃ وسننہا باب ما جاء فی مؤاکلة الحائض وسؤرها (644)

اس آیت قرآنی اور صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت سے حالت حیض میں صحبت و جماع حرام ہے۔ البتہ اس کے ہاتھ کا کھانا پینا، کنگھی وغیرہ دیگر امور جائز و درست ہیں۔ اگر حالت حیض میں صحبت کر بیٹھے تو اسے ایک دینار یا نصف دینار صدقہ دینا پڑے گا جیسا کہ:

(سنن ابی داؤد کتاب الطہارۃ باب فی اتيان الحائض (264) جامع الترمذی ابواب الطہارۃ باب ما جاء فی الکفارة فی ذلك (136) سنن ابن ماجہ کتاب الطہارۃ وسننہا باب فی کفارة من اتى حائضا (640) میں صحیح حدیث موجود ہے۔

حالت حیض میں عورت مسجد کے اندر عبادت کے لئے نہیں جاسکتی البتہ مسجد سے گزر سکتی ہے اور کوئی چیز مسجد سے اٹھانی ہو تو اٹھا سکتی ہے اس کی رخصت موجود ہے۔ جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر ۴۳ میں جنبی کو جنابت کی حالت میں مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی البتہ مسجد کے اندر سے گزرنے کی رخصت دی گئی ہے۔ حیض و نفاس کی ناپاکی جنابت سے غلیظ معلوم ہوتی ہے۔ لہذا حیض و نفاس کی صورت میں بھی مسجد کے اندر ٹھہرنا نہیں چاہئے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ:

”قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاوِلْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قُلْتُ إِنِّي

حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ حَيْضَتُكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ“

”مجھے رسول اللہ ﷺ نے کہا مسجد سے مجھے چٹائی پکڑادو۔ میں نے کہا میں

حائضہ ہوں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں

نہیں ہے۔“

(سنن ابی داؤد کتاب الطہارۃ باب فی الحائض تناول من

المسجد) (261) صحیح مسلم کتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس

زوجها..... (298/11) جامع الترمذی ابواب الطہارۃ باب ما جاء فی الحائض

تناول الشئ من المسجد) (134) سنن النسائی کتاب الطہارۃ باب استخدام

الحائض (382)

امام ترمذی فرماتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث حسن صحیح ہے۔

”وَهُوَ قَوْلُ عَامَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا تَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا فِي ذَلِكَ بِأَنَّ لَا

بَاسَ أَنْ تَتَنَاوَلَ الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْمَسْجِدِ“

(جامع الترمذی 242/1 تحقیق شیخ احمد شاکر)

”یہ عام اہل علم کا قول ہے اس مسئلہ میں ہم ان کے درمیان اختلاف نہیں

جانتے کہ حائضہ کا مسجد سے کسی چیز کے پکڑانے میں کوئی حرج نہیں۔“

رہا حائضہ عورت کے لئے قرآن پاک کو چھونا تو اس کی ممانعت میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں اہل علم اس کے بارے مختلف ہیں البتہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ مسلمان عورت طہارت کی حالت میں قرآن حکیم کو چھوئے یا کوئی صاف ستھرا کپڑا قرآن مجید کے اوراق کو پلٹنے کے لئے استعمال کرے۔ ہاتھ لگانے سے اجتناب کرے امام نووی رحمہ اللہ اس صورت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ اختلاف کے بغیر جائز ہے (المجموع شرح المہذب 3/372) تفصیل کے لیے دیکھیں:

”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ (جلد اول)

وضو کے بعد شرمگاہ کی طرف چھینٹے مارنا

﴿س﴾ وضو کرنے کے بعد شرمگاہ کی طرف چھینٹے مارنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

﴿ج﴾ وضو کرنے کے بعد شرمگاہ کی طرف چھینٹے مارنے شرعی طور پر جائز و درست ہیں

اس کے ذریعے شیطانی وساوس دور ہوتے ہیں صحیح حدیث میں ہے کہ

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَتَضَخَّ))

”رسول اللہ ﷺ جب پیشاب کرتے تو وضو کرتے اور شرمگاہ پر پانی کے

چھینٹے مارتے۔“

(ابو داؤد کتاب الطہارۃ (۱۳۴) ابن ماجہ کتاب الطہارۃ (۴۶۱) مستدرک

حاکم ۱/۱۷۱) (اے امام حاکم اور امام ذہبی نے بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے سنن

النسائی میں الفاظ اس طرح ہیں کہ ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ

فَرَجَهُ)) ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ نے وضو کیا اور اپنی شرمگاہ پر پانی

چھڑکا۔“

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک آدمی نے شکایت کی کہ میں جب نماز میں

ہوتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ میرے ذکر پر تری ہے تو عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

((قَاتَلَ اللَّهُ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ يَمَسُّ ذَكَرَ الْإِنْسَانِ فِي صَلَاتِهِ لِيُرِيكَ إِنَّهُ قَدْ أَحَدَتْ فَإِذَا تَوَضَّأَتْ فَأَنْضَحَ فَرَجَكَ بِالْمَاءِ فَإِنْ وَجَدَتْ قُلْتَ هُوَ مِنَ الْمَاءِ فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَذَهَبَ))

”اللہ شیطان کو غارت کرے وہ نماز میں انسان کی شرمگاہ کو چھوتا ہے تاکہ اسے یہ خیال دلائے کہ وہ بے وضو ہو گیا ہے جب تم وضو کرو تو اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھینے مار لیا کرو پس اگر تو ایسا خیال پائے تو یہ سمجھ لینا کہ یہ پانی ہے تو اس آدمی نے ایسے ہی کیا تو یہ وسوسہ ختم ہو گیا۔“

(عبد الرزاق ۱/۱۵۱ (۵۸۳) ابن ابی شیبہ ۱/۱۹۴ باب من كان اذا توضا نضح فرجہ)
نافع بیان کرتے ہیں:

((كان ابن عمر اذا توضا نضح فرجہ))

”ابن عمر رضی اللہ عنہما جب وضو کرتے تو اپنی شرمگاہ پر چھینے مارتے۔“

(ابن ابی شیبہ ۱/۱۹۴)

داؤد بن قیس فرماتے ہیں میں نے محمد بن کعب القرظی سے سوال کیا میں وضو کرتا ہوں اور تری کو پاتا ہوں؟ انہوں نے کہا ”جب تم وضو کرو تو اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھینے مار لیا کرو جب تمہیں وسوسہ آئے تو سمجھنا کہ یہ وہ پانی ہے جس کے میں نے چھینے مارے ہیں شیطان تجھے نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ تیرے پاس آئے گا اور تجھے تنگ کرے گا۔“ (عبد الرزاق ۱/۱۵۲)

مذکورہ بالا حدیث اور آثار سے ثابت ہوا کہ وضو کے بعد اگر کوئی آدمی اپنے ازار شلوار وغیرہ کے اوپر وساوس شیطانی کے ازالے کے لئے پانی کے چھینے شرمگاہ پر مار لے

تو شرعی طور پر درست ہے۔

ناخن پالش کے ساتھ وضو

﴿س﴾ کیا اگر عورت نے اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا رکھی ہو تو اس صورت میں وضو ہو سکتا ہے؟

﴿ج﴾ قرآن حکیم میں وضو کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

وَأَيْدِيَكُمْ﴾ (المائدہ، 6)

”اے ایمان والو! جب تم اقامت صلوٰۃ کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو دھو لو۔“

اس آیت کریمہ میں چہرے اور ہاتھوں کو دھونے کا حکم ہے۔ ان کا دھونا وضو میں فرض ہے جب ناخنوں پر نیل پالش لگی ہو تو ناخن دھوئے نہیں جاتے جس کی بنا پر وضو نہیں ہوتا وضو کی حالت میں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال اسی لئے مشروع کیا گیا ہے تاکہ پانی کی تری کا اثر ہر عضو پر صحیح طرح پہنچ جائے اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ ایک سفر میں ہم سے پیچھے تھے آپ نے ہمیں اس حالت میں پایا کہ نماز کا وقت تھا اور ہم وضو کر رہے تھے ہم اپنے پاؤں کو ہلکا سا دھورہ تھے تو آپ نے بلند آواز سے کہا: ”وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ“ ایڑیوں کی آگ سے ہلاکت ہے۔ (صحیح البخاری کتاب العلم باب من رفع صوته بالعلم (60))

اسی طرح صحیح البخاری کتاب الوضوء باب غسل الأعقاب میں امام ابن سیرین تابعی رحمۃ اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ جب وضو کرتے تو انگوٹھی والی جگہ کو دھوتے تھے۔ یہ صرف اسی لئے تھا کہ انگلیاں خشک نہ رہ جائیں کیونکہ وضو میں جو اعضاء دھونے والے

ہیں ان کا خشک رہ جانا صحیح نہیں نیل پاش لگنے سے ناخنوں پر تہہ جم جاتی ہے اور ناخنوں تک پانی نہیں پہنچ پاتا اس لئے ضروری ہے کہ وضوء کے وقت پاش اتاری جائے تاکہ اعضائے وضوء کو اچھی طرح دھویا جائے۔ اگر نیل پاش لگی رہی تو وضوء نہیں ہوگا۔

مردوں اور عورتوں کا ناخن بڑھانا

﴿س﴾ آج کل اکثر عورتیں اور مرد فیشن کے لیے ناخن بڑھا لیتے ہیں کیا ایسا کرنا جائز ہے؟

﴿ج﴾ مردوں اور عورتوں کے لئے ناخن تراشنا فطرت میں سے ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْقَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسَّوَاكِ،
وَأَسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأُظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجمِ، وَتَشْفُ الْأَبْطِ،
وَحَلَقُ الْعَانَةِ وَاتِّقَاصُ الْمَاءِ، قَالَ زَكْرِيَّا، قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ
الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنَّ تَكُونُ الْمُضْمَضَةُ))

(صحیح مسلم کتاب الطہارۃ باب خصال الفطرۃ 261/56)

دس چیزیں فطرت میں سے ہیں:

”(۱) مونچھیں تراشنا (۲) داڑھی بڑھانا (۳) مسواک کرنا (۴) ناک میں پانی چڑھانا (۵) ناخن تراشنا (۶) انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا (۷) بغلوں کے بال اکھیڑنا (۸) شرمگاہ کے ارد گرد سے بال مونڈنا (۹) پانی کے ساتھ استنجاء کرنا۔“

زکریا بن ابی زائدہ کہتے ہیں مصعب بن شیبہ نے کہا میں دسویں بات بھول گیا ہوں ہو سکتا ہے وہ کئی کرنا ہو۔

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ ناخن تراشنا فطرت میں سے ہے۔ ہر مسلمان مرد و

عورت کو اپنے ناخن بڑھانے کی بجائے تراشنے چاہیے جو لوگ ناخن بڑھاتے ہیں ان کا یہ عمل خلاف فطرت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی حد 40 دن مقرر کی ہے یعنی چالیس دن کے اندر اندر ناخن تراش لینے چاہئیں۔
انس رضی اللہ عنہ نے کہا:

((وَقَدْ لَسْنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَتَنْفِثِ الْإِبْطِ وَحَلَقِ الْعَانَةِ أَوْ لَا نَتْرُكُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً))

(صحیح مسلم کتاب الطہارۃ باب خصال الفطرۃ (258/51))
”ہمارے لیے مونچھیں تراشنے، ناخن کاٹنے، بغلوں کے بال اکھیڑنے اور شرمگاہ کے ارد گرد کے بال مونڈنے کے لئے وقت مقرر کیا گیا ہے کہ چالیس راتوں سے زیادہ نہ چھوڑیں۔“

لہذا کسی مسلمان مرد یا عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے ناخن چالیس دنوں سے زیادہ تک ترک کر دے بلکہ چالیس دن کے اندر اندر تراش دینے چاہئیں۔
جن لوگوں نے فیشن کے لئے ناخن بڑھا رکھے ہیں اور انہیں تراشنے سے جی چراتے ہیں انہیں اپنے عمل پر توجہ دینی چاہئے اگر ہم ان فطری امور کا لحاظ نہیں رکھتے تو ایک مسلم اور غیر مسلم میں ظاہری طور پر کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ شریعت اسلامیہ نے داڑھی بڑھانے، مونچھیں کاٹنے اور ناخن تراشنے وغیرہ جیسے احکام مقرر کر کے مسلمان کا غیر مسلم سے عملی فرق واضح کر دیا ہے۔ لہذا ان امور سے غفلت برتنا اپنی پہچان کھودینا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق بخشے۔ آمین

پیشاب کے قطروں کا حکم

﴿س﴾ اگر کسی شخص کو پیشاب کے قطرے مسلسل آتے رہتے ہوں تو وہ نماز کیسے ادا کرے؟ کیا ایسا شخص امامت کروا سکتا ہے؟

﴿ج﴾ اگر کسی شخص کو مسلسل پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہوں تو وہ ہر نماز کے لئے وضوء کر کے نماز پڑھ لے ہر نماز کے لئے وضوء کرنا اس کی طہارت ہے لہذا وہ امامت بھی کروا سکتا ہے اسکی نظیر شریعت اسلامیہ میں استحاضہ والی عورت کی ہے۔ جیسا کہ فاطمہ بنت ابی حمیش کے بارے میں ہے کہ انہیں استحاضہ کی حالت تھی تو نبی ﷺ نے انہیں فرمایا: جب حیض کا خون ہو جو سیاہ ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے تو نماز سے رک جانا اور جب دوسرا ہو تو وضوء کرنا اور نماز ادا کر وہ تورگ ہے۔

(ابو داؤد کتاب الطہارۃ (286) نسائی کتاب الحيض والاستحاضہ (360) تو جس طرح مستحاضہ عورت کو خون آتا رہتا ہے تو اس حالت میں اسے حکم ہے کہ وہ وضوء کر کے نماز پڑھ لے کیونکہ وضوء اس کی طہارت ہے اس طرح سلسل البول کا مریض بھی جب نماز ادا کرنے لگے تو وضوء کر لے یہ اس کی طہارت ہے اور نماز ادا کرے اسے ترک نہ کرے۔ واللہ اعلم

صرف پانی سے طہارت

﴿س﴾ ایک شخص نے جنبی ہونے سے قبل سر میں تیل لگا رکھا تھا اب اس نے غسل کرنا ہے تو سر سے تیل نکالنے کیلئے اس کے پاس صابن یا کوئی ایسی شے نہیں جس سے تیل نکل جائے فقط پانی سے اس کے بال اور جسم ظاہر ہو جائے گا؟

(جیل۔ سی بلاک سبزہ زار لاہور)

﴿ج﴾ پاک و صاف پانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ وصف رکھا ہے کہ وہ خود بھی پاک ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ (الانفال: ۱۱)

”اس نے تمہارے لئے آسمان سے پانی اتارا ہے تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کر دے۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ پانی میں پاک کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے لہذا جنابت کی پلیدی دور کرنے کیلئے پانی کافی ہے۔ صابن، شیمپو وغیرہ سھرائی اور طہارت کا باعث ہیں۔ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے غسل جنابت کے لئے پانی کا تذکرہ ہی ملتا ہے۔ اور اس پر کتاب و سنت اور اجماع امت دلالت کرتے ہیں کہ پانی بذات خود پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

حائضہ عورت مسجد میں جاسکتی ہے؟

﴿س﴾ حائضہ عورت کے مسجد میں جانے کے بارے میں کافی اختلافات ہیں۔ لیکن جہاں تک محتاط وقت ہے وہ یہی ہے کہ حائضہ اور جنبی مسجد میں سے باہر مجبوری گذر سکتے ہیں۔ انہیں وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا جاسکتا ہے

﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا

عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (نساء)

نشے کی حالت میں نماز (اور محل نماز) کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ (تمہارا) نشہ ختم ہو جائے (تو) تمہیں معلوم ہو جائے جو تم کہہ رہے ہو نیز جنبی بھی (مسجد کے قریب نہ جائیں) مگر راہ عبور کرنے یا گذرنے کے لیے۔

(نوٹ) جس جگہ واقعتاً نماز ادا کی جا رہی ہے۔ وہ جگہ تو مسجد ہے لیکن چھت پر اگر نماز ادا نہیں کی جاتی۔ تو وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ کون سی جگہ مسجد قرار دی گئی

ہے۔ اگر چھت پر جماعت نہیں ہوتی تو کوئی حرج نہیں وہاں حائض اور جنبی جاسکتے ہیں۔
نیز آپ ﷺ نے فرمایا:

ان المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض

”مسجد میں حائضہ اور جنبی کا داخل ہونا حلال نہیں۔“

(ابن ماجہ کتاب الطہارۃ ۱۲۶ - ابوداؤد کتاب الطہارۃ ۹۲)

فجر اور عشاء کی اذان میں دوسری تشہد

﴿س﴾ آپ فجر اور عشاء کی اذان میں تشہد بار بار پڑھتے ہیں اور باقی لوگ صرف دو بار تشہد کے کلمات پڑھتے ہیں وضاحت فرمائیں کہ آپ اذان میں اضافہ کرتے ہیں یا دیگر لوگ کمی کرتے ہیں اگر ان دونوں اذانوں میں تشہد چار مرتبہ پڑھنا ضروری یا افضل ہے تو حرمین شریفین میں یہ چار مرتبہ کیوں نہیں پڑھی جاتی جب کہ آپ حضرت کا کہنا ہے کہ آپ فقہی اعتبار سے سعودی علماء کے پیروکار ہیں یا وہ آپ حضرات کی فقہ کے پیروکار ہیں ویسے حرمین شریفین کے علماء مالکی اور شافعی مسالک کے مقلد ہیں۔

(ایک بریلوی۔ سبزارای بلاک لاہور)

﴿ج﴾ اصل سوال کے جواب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ ہماری فقہ کتاب وسنت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکامات ہمارے لئے حجت شرعیہ ہیں۔ کتاب وسنت کی صحیح تفہیم ہی اصل فقہ ہے حرمین شریفین کے علماء کا بھی یہی موقف ہے۔

مجلہ الحجۃ الاسلامیہ عدد نمبر 52-1418ھ میں سعودی علماء کے فتاویٰ جات تقلید کے مسئلہ پر موجود ہیں۔ وہ کتاب وسنت کی طرف ہی توجہ دلاتے ہیں۔ ص 142 میں لکھا ہے:

”وَاللّٰهُ جَلَّ وَعَلَا لَا يَسْأَلُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَلَا عَمَّا تَبِعُوا مِنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَإِنَّمَا السُّؤَالُ يَقَعُ عَنِ اتِّبَاعِ شَرْعِ اللَّهِ وَإِجَابَةِ رُسُلِهِ قَالَ تَعَالَى ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ - عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾“ (الحجر: 92:93)

﴿وقال تعالى ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾﴾

(القصص: 65)

”اللہ جل وعلا قیامت والے دن لوگوں سے مذاہب اربعہ اور ان کی پیروی کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ سوال صرف اللہ کی شریعت اور رسولوں کی اجابت کے بارے ہوگا۔“

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تیرے رب کی قسم ہے ان سب سے ان کے اعمال کے بارے سوال کریں گے۔“

ایک اور مقام پر فرمایا: وہ ندا دے گا ان کو اور کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ (ص 143) پر لکھتے ہیں کہ ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کو لازم پکڑنا درست نہیں بلکہ آدمی اگر اہل علم میں سے ہو تو وہ دلیل کو لازم پکڑے وگرنہ مشکل مسئلہ اہل علم سے پوچھ لے۔ بہر کیف ہمارے لئے اتباع شریعت لازم ہے۔ کسی کی تقلید نہیں اور اتباع شریعت قرآن وحدیث کی پیروی کا نام ہے۔

شریعت میں دوہری اذان ثابت ہے جس میں شہادتیں پہلی بار دوسری بار کی نسبت پست آواز میں ہو اور دوسری بار پہلے کی نسبت بلند آواز سے شہادت کے کلمات کہے جائیں۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ مکہ کے مؤذن تاحیات رہے ہیں جیسا کہ اسد الغابہ 273/6 رقم الترجمہ 6229 میں موجود ہے اور وہ یہ اذان ہی کہتے تھے۔

اس میں نمازوں کی کوئی تخصیص نہیں۔ نماز کوئی بھی ہو اس کے لئے یہ اذان کہی جاسکتی ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ مجھے اذان کے کلمات سکھائیں۔ فرماتے ہیں: آپ نے میرے سر کا اگلا حصہ پکڑا اور فرمایا تم کہو:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ

ان کلمات کے ساتھ اپنی آواز بلند کرو۔ پھر کہو:

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.....الحديث“

(سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ باب کیف الاذان (500) ترمذی ابواب الصلاۃ باب ما جاء فی الترجیع فی الاذان (191) مختصر ابن ماجہ کتاب الاذان والسنة فیہا باب الترجیع فی الاذان (708`709) طبرانی 174/7 بیہقی 394/1 شرح السنة (408) مسند احمد 409/3 401/16 دارمی (1199) ابن خزیمہ 1379`377

ابن حبان (1680`1681) صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ باب صفة الاذان (379/6

امام نووی فرماتے ہیں:

”وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ بَيِّنَةٌ وَدَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَجَمْهُورِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ التَّرْجِيعَ فِي الْأَذَانِ ثَابِتٌ مَشْرُوعٌ وَهُوَ الْعَوْدُ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بَعْدَ قَوْلِهَا مَرَّتَيْنِ بِخَفْضِ الصَّوْتِ“ (شرح النووی صحیح مسلم 70/4)

”اس حدیث میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور جمہور علماء کے مذہب کے لئے کھلی دلیل اور واضح دلالت ہے کہ اذان میں ترجیع ثابت اور مشروع ہے اور ترجیع یہ ہے کہ دوسرے شہادتین کا قول پست آواز کرنے کے بعد بلند آواز سے دوبارہ کہا جائے۔“

امام ابو حنیفہ اور اہل کوفہ کے نزدیک ترجیع مشروع نہیں اس لئے کہ عبد اللہ بن زید کی حدیث میں ترجیع کا ذکر نہیں۔ جب کہ جمہور کی دلیل یہ صحیح حدیث ہے اور اس میں ترجیع کا ذکر ہے اور یہ ذکر و زیادت مقدم ہے اس لئے بھی کہ ابو محمد زہری رضی اللہ عنہ کی حدیث عبد اللہ بن زید کی حدیث کے بعد کی ہے۔

ابو محمد زہری رضی اللہ عنہ کی حدیث 8ھ میں حنین کے بعد کی ہے اور عبد اللہ بن زید

والی حدیث اس سے پہلے اذان کی ابتداء کے وقت کی ہے اہل مکہ و مدینہ اور تمام شہروں کا عمل اس میں ضم ہو گیا ہے لہذا یہ کلمات اذان میں اضافہ نہیں بلکہ سنت سے ثابت ہے اور ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اپنی ساری زندگی میں مکہ میں یہی اذان کہتے رہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس اذان کے ساتھ دوہری اقامت ہے۔

بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کے ساتھ اقامت کے کلمات اکہرے ہیں۔ ہمارے حنفی بھائیوں نے اذان بلال رضی اللہ عنہ کی لے لی اور اقامت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ والی۔ کسی بھی حدیث پر پورا عمل نہیں کیا۔ اگر بلال رضی اللہ عنہ والی اذان لینی ہے تو اقامت بھی انہی کی ہونی چاہئے اور اگر اقامت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ والی کہی جاتی ہے تو ان کی اذان جو ترجیع والی ہے اس سے انکار کیوں۔ اللہ تعالیٰ صحیح صراط مستقیم پر چلائے۔ آمین

اہل بدعت کی اذان کا جواب

﴿س﴾ کیا ہم اہل بدعت کی اذان کا جواب دے سکتے ہیں کیونکہ وہ اذان کی ابتداء صلاۃ و سلام النبی سے کرتے ہیں۔ (بنت المجاہد ابو شہزاد نبی شیر۔ شہاد پورہ)

﴿ج﴾ اذان کی ابتداء میں صلوٰۃ علی النبی (مروجہ کلمات الصلوٰۃ والسلام.....) سنت سے ثابت نہیں۔ اذان کے بعد مسنون صلوٰۃ و اذکار پڑھنا باعث فضیلت ہے۔ نبی کریم ﷺ کے اصحاب کا یہ معمول تھا اور یہی اہل سنت کا طریقہ ہے۔ اذان سے قبل درود و سلام اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ اس لئے اہل بدعت کی اذان کے مسنون الفاظ سنیں تو ان مسنون الفاظ کا جواب دینا چاہئے کیونکہ اذان کا جواب دینا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ مختلف احادیث میں اس کی فضیلت آتی ہے۔

☆ جب اذان سنو تو جیسے موزن کہے تم بھی کہو۔

(ترمذی ابواب الصلوٰۃ باب ماجاء ما یقول الرجل اذا اذن)

(الموذن)

☆ جس نے اذان سن کر وہی پڑھا جو موذن نے کہا ہے اور پھر

اشھد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشھد ان محمدا
عبدہ و رسولہ رضیت باللہ رباً و بالاسلام دیناً و بمحمد رسولاً
پڑھا۔ اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ (ترمذی۔ مواقیف: ۴۲)

اسی طرح فرمایا:

”جس نے اذان سن کر پڑھا

اللھم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة. آت محمدن
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.

قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔

(بخاری۔ باب الدعاء عند النداء)

ان روایات کی روشنی میں بعض کے نزدیک اذان کا جواب دینا واجب اور بعض کے
ز نزدیک مستحب ہے۔ واجب بھی ہو تو صرف ایک اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ باقی سب کا
آپ جواب نہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں۔ دے دیں تو بہر حال ثواب ہے۔

باقی رہا اہل البدعة کی اذان کا جواب دینے کا مسئلہ تو اذان بہر حال اذان ہے۔ آپ
اس کا جواب دیں۔ ان کی بدعت کلمہ حق پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ غلطی کا گناہ ان پر ہے حق
میں آپ ان کے ساتھ صرف حق میں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بخاری
شریف میں سیدنا حسن بصریؒ کا اثر نقل کرتے ہیں۔

ان سے بدعتی امام کی اقتداء کے بارے میں سوال کیا گیا تو جواب دیا:

www.KitaboSunnat.com

﴿فصل وعلیہ بدعتہ﴾

تو اس کے پیچھے نماز پڑھ۔

اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہے۔ (بخاری کتاب الصلوٰۃ باب امامۃ المفتون

المبتداء)

اسی طرح عبید اللہ بن عدی بن خیاز، جن دنوں سیدنا عثمان محصور تھے ان کے پاس تشریف لائے سوال کیا۔ آپ کو تو امامت عامہ کا حق تھا۔ لیکن اب جو کچھ آپ کے ساتھ گزاری ہے ہمیں معلوم ہے۔ ہمیں باغیوں کا امام نماز پڑھاتا ہے اور ہم دل تنگ کرتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان نے جواب دیا۔ ”لوگوں کے اعمال میں سے بہترین عمل نماز ہے جب وہ نیکی کریں تو ان کے ساتھ نیکی کرو اور جب وہ برے کام کریں تو تم ان کی برائیوں سے بچو۔ (بخاری۔ حوالہ سابق)

نماز میں جیب میں روپے رکھنے کا حکم

﴿س﴾ حالت نماز میں روپے جیب میں ہوں تو قرآن و حدیث کی رو سے ان کا کیا حکم ہے؟ حالانکہ روپوں پر تصاویر بنی ہوئی ہیں؟ (ذوالفقار احمد صاحب راہوالی)

﴿ج﴾ اس بات میں قطعاً شبہ نہیں کہ جاندار کی تصویر شرعاً حرام ہے اور اس پر نصوص قطعیہ احادیث صحیحہ و حسنہ کتاب و سنت میں موجود ہیں۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا:

”إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ الْمُصَوِّرُونَ“

”بے شک اللہ کے ہاں انسانوں میں سے سخت ترین عذاب کے مستحق

تصویر بنانے والے ہوں گے۔“

(صحیح البخاری کتاب اللباس باب عذاب المصورین يوم القيامة (۵۹۵۰)

صحیح مسلم کتاب اللباس (۲۱۰۹) مسند احمد ۱/۳۷۵، ۴۲۶ مسند حمیدی

۱/۶۴ (۱۱۷) مسند ابی یعلیٰ (۵۱۰۷، ۵۲۰۹، ۵۲۱۹) سنن النسائی ۱/۲۱۶

(۵۳۷۹)

سعید بن ابی الحسن فرماتے ہیں: میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھا۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا اے ابن عباس میں ایسا انسان ہوں کہ میری معیشت میرے ہاتھ کی کاریگری ہے اور میں تصاویر بناتا ہوں۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں تمہیں وہی حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا:

”مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفَخَ فِيهَا الرُّوحَ وَكَيْسَ بِنَافِخِ

فِيهَا أَبَدًا“

”جس آدمی نے کوئی تصویر بنائی بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا یہاں تک کہ وہ اس میں روح پھونک دے اور وہ اس تصویر میں کبھی بھی روح نہیں پھونک سکے گا۔“

یہ بات سن کر اس کا سانس بہت چڑھ گیا اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کم بخت! اگر تو نے تصویر ہی بنائی ہے تو درخت وغیرہ کی بنا جن میں روح نہیں ہے۔

(صحیح البخاری کتاب البیوع باب بیع التصاویر التي ليس فيها الروح وما يكره من ذلك (2225) صحیح مسلم کتاب اللباس (2110) سنن النسائی 215/8 سنن ابی داؤد (5024) سنن الترمذی (1751) شرح السنة (3219) صحیح ابن حبان (5686) مسند احمد (359/1) 246`216`350`360`241`308 مسند حمیدی (531) مسند ابی یعلیٰ (2577`2691) بیہقی (270/7)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جاندار کی تصویر بنانا شرعاً حرام ہے اور مصور کو قیامت والے دن شدید ترین عذاب دیا جائے گا اس معنی کی دیگر احادیث کے لیے راقم کی کتاب ”ٹی وی معاشرے کا کینسر“ ملاحظہ ہو۔

اور ایسی جگہ جہاں تصاویر آویزاں ہوں عبادت کرنا درست نہیں۔ سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

((ان رسول الله ﷺ لما قدم مكة ابى أن يدخل البيت وفيه الالهة فامر بها فأخرجت فأخرج صورة ابراهيم واسماعيل في ايديهما من الازلام فقال النبي ﷺ قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه))

”بے شک رسول اللہ ﷺ جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ میں

داخل ہونے سے انکار کیا اس میں (مشرکین) کے معبود تھے آپ نے انہیں نکالنے کا حکم دیا تو انہیں نکال دیا گیا اس میں سے ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کی تصاویر بھی نکالی گئیں ان دونوں کے ہاتھوں میں تیر تھے۔“

نبی ﷺ نے فرمایا: اللہ ان مشرکین کو تباہ کرے یقیناً انہیں علم ہے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے تیروں کے ذریعے کبھی بھی فال نہیں نکالی پھر آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے آپ نے اس کے مختلف کونوں میں اللہ اکبر کہا اور باہر نکل آئے اور آپ نے اس میں نماز نہیں پڑھی۔

(صحیح البخاری کتاب المغازی (4288) و کتاب الحج (1601) و کتاب الصلوۃ (398)

حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

”وفی الحدیث کراہیۃ الصلوۃ فی المكان الذی فیہ صور لکونہا مظنۃ الشریک و کان غالب کفر الامم من جهة الصور“

(فتح الباری 17/8)

اس حدیث سے تصویروں والے مکان میں نماز ادا کرنے کی کراہت معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ اس جگہ شرک کا گمان ہے اور امتوں میں کفر اکثر تصویروں کی جانب سے داخل ہوا ہے حافظ ابن القیم الجوزیہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

”وتلاعب بهم فی تصویر الصور فی الکنائس و عبادتہا فلا تجد کنیسۃ من کنائسہم تخلو عن صورة مریم والمسیح و جرحس و بطرس وغیرہم من القديسين عندهم والشهداء و اکثرہم یسجدون للصور و یدعونہا من دون اللہ تعالیٰ“

(اغاثۃ اللفان من مصاید الشیطان 388/2)

”شیطان نے عیسائیوں کے ساتھ جو کھیل کھیلے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے

13701

کہ گر جاگھروں میں تصویریں رکھنا اور ان کی عبادت کرنا۔ آپ عیسائیوں کے گر جاگھروں میں سے کوئی گر جاگھر بھی مریم و عیسیٰ علیہما السلام، جبرئیل بطرس وغیرہ جو ان کے ہاں قدسی شمار ہوتے ہیں کی تصویر سے خالی نہیں پائیں گے اور ان کی اکثریت تصویروں کو سجدہ کرتی اور انہیں اللہ کے سوا پکارتی ہے۔“

مذکورہ بالا ادلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تصویر بنانا حرام، قطعی اور انہیں عبادت گاہوں میں آویزاں کرنا عیسائیت کی تلمیح ہے اور جس جگہ آویزاں ہو وہاں عبادت کرنا درست نہیں۔ البتہ رہی یہ بات کہ تصویر ہماری جیب میں بھی ہوتی ہے تو کیا اس سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں چند ایک باتیں قابل توجہ ہیں۔

1۔ نوٹوں اور سکوں پر تصاویر حکومت شائع کرتی ہے اور وہ اس کی ذمہ دار ہے اور اللہ کے ہاں جوابدہ ہوگی۔

2۔ ان نوٹوں اور سکوں کو اس ملک میں رہتے ہوئے استعمال کرنا ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہر قسم کی خرید و فروخت کا دار و مدار انہی نوٹوں اور سکوں پر منحصر ہے۔

3۔ اگر عبادت کے وقت مساجد وغیرہ میں انہیں باہر نکال کر رکھیں تو دولت کے ضیاع کا قوی اندیشہ ہے۔

شریعت اسلامی میں اضطراری کیفیت میں حکم شرعی تبدیل ہو جاتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾

”جو شخص مجبور ہو بغاوت کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو اس پر حرام

کھانا گناہ نہیں۔“

لہذا جیب میں نوٹ اور سکے ایک تو پوشیدہ اور چھپے ہوتے ہیں، عبادت کے وقت

سامنے نہیں ہوتے جس کی وجہ سے عبادت میں خلل نہیں آتا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری مجبوری ہے اور ہمارے مجبوری گناہ نہیں لہذا اقرب الی الصواب بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ جیب میں اگر روپے ہوں تو نماز ادا کرنے میں خلل نہیں کیونکہ تصاویر اگر سامنے یا عبادت والے کمرے میں آویزاں ہوں تو وہاں نماز ادا نہیں کرنی چاہئے تاوقتیکہ اس مکان یا کمرے کو تصاویر سے مبرا کر دیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب

جوتے پہن کر نماز

﴿س﴾ اجتماع کے موقع پر دیکھا گیا ہے کہ مجاہدین جوتے پہن کر نماز پڑھتے ہیں کیا ایسا کرنا درست ہے؟

﴿ج﴾ جوتے اگر پاک و صاف ستھرے ہوں ان کے نیچے گندگی نہ ہو تو پھر ان میں نماز پڑھنا درست ہے۔ رسول ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذْرًا أَوْ آذَى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيَصِلْ فِيهِمَا))

(ابو داؤد - کتاب الصلوۃ: باب الصلوۃ فی النعل: ۶۵)

”جب بھی تم میں سے کوئی آدمی مسجد کی طرف آئے تو وہ دیکھے اگر اس کے جوتوں میں کوئی گندگی وغیرہ لگی ہو تو اسے صاف کرے اور ان میں نماز پڑھے۔“

شہاد بن اوسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نَعَالِهِمْ وَلَا خِفافِهِمْ))

(ابو داؤد: ۶۵۲)

”یہودیوں کی مخالفت کرو وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے“

یہ حکم وجوب کے لئے نہیں کیونکہ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ آپ ﷺ ننگے پاؤں بھی اور جوتوں میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ (ابو داؤد: ۵۰۳: ۶۵۳)

نماز میں سورتوں کی ترتیب

﴿س﴾ معلوم ہوا کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے بشرطیکہ جوتوں میں کوئی گندگی وغیرہ نہ لگی ہو۔

کیا ہم جماعت کرواتے وقت سورتوں کی ترتیب الٹ کر پڑھ سکتے ہیں مثلاً پہلی رکعت میں امام سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ والناس پڑھ لیتا ہے اور دوسری رکعت میں سورۃ ﴿ج﴾ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص یا کوئی اور سورۃ پڑھ لیتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟

(محمد بن خوشی محمد و تو B-11/E نزدنلہ ڈاکخانہ پیر صدر دین عارفوالہ ضلع پاکپتن)

نماز میں بہتر تو یہی ہے کہ قرآن پاک کی قرات موجودہ ترتیب کے مطابق کی جائے لیکن اگر کسی وقت ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ایسا کرنا کئی ایک احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اس سے نماز میں خلل اور خرابی واقع نہیں ہوتی۔

1- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ افْتَتَحَ الْبَقْرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضَى -

(يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَتَيْنِ فَمَضَى فَقُلْتُ يَقْرَأُ بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَ هَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ الْحَدِيثُ :

(صحیح مسلم۔ کتاب قیام اللیل: باب تسویۃ القیام والركوع والقیام بعد الركوع والسنجود والجلوس بین السجدةین فی صلاة اللیل: 1663۔ ابن

ماجہ۔ کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما يقول بين السجدين

387/1-897-مسند احمد (382/5)

نوٹ: (بریکٹ والے الفاظ سنن نسائی کے ہیں۔)

”حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایک رات میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز ادا کی تو آپ نے سورۃ بقرہ پڑھنی شروع کی میں نے خیال کیا کہ آپ ۱۰۰ آیات پر رکوع کریں گے آپ آگے گزر گئے پھر میں نے خیال کیا کہ ۲۰۰ آیات پر رکوع کریں گے پھر آپ آگے نکل گئے میں پھر سوچا آپ اس پر ہی سلام پھیریں گے یعنی اسے دو رکعتوں میں تقسیم کریں گے آپ آگے نکل گئے میں نے سوچا بقرہ کے آخر پر آپ رکوع کریں گے پھر آپ نے سورۃ نساء شروع کی اسے پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔

آپ نے اس کی قرأت کی آپ ٹھہر ٹھہر کر قرأت کرتے تھے جب کسی ایسی آیت کے پاس سے گزرتے جس میں تسبیح ہوتی تو آپ تسبیح پڑھتے اور جب سوال والی آیت پڑھتے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے اور جب عذاب والی آیت تلاوت کرتے تو اعوذ باللہ پڑھتے۔“ الحدیث

اس حدیث صحیح سے معلوم ہوا کہ آپ نے نماز کی پہلی رکعت میں پہلے سورۃ بقرہ پڑھی پھر سورہ نساء پڑھی پھر سورۃ آل عمران جب کہ سورۃ آل عمران پہلے ہے اور سورہ نساء بعد میں پس معلوم ہوا کہ سورتوں کی ترتیب قرأت میں لازم نہیں۔

علامہ سندھی فرماتے ہیں: قَوْلُهُ (ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ) مُقْتَضَاهُ عَدَمُ لَزْمِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ السُّورَةِ فِي الْقِرَاءَةِ۔

(حاشیہ سندھی علی النسائی 250/2 مطبوعہ بیروت)

”اس حدیث کا متقاضی یہ ہے کہ قرأت کے دوران سورتوں کی ترتیب لازم نہیں۔“

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی مسجد قباء میں ان کی

امامت کراتا تھا وہ جب بھی کوئی سورت پڑھتا تو اس سے پہلے (قل هو اللہ احد) پڑھتا جب اس سے فارغ ہوتا پھر اس کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھتا اور ہر رکعت میں ایسے ہی کرتا تھا اس کے ساتھیوں نے گفتگو کی اور کہا تم اس سورۃ کے ساتھ شروع کرتے ہو پھر اسے کافی نہیں سمجھتے یہاں تک کہ دوسری سورۃ پڑھتے ہو تم یا تو قل هو اللہ احد پڑھا کرو یا اسے چھوڑ کر کوئی اور سورت پڑھ لیا کرو۔

اس نے کہا میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں اگر تم پسند کرو تو تمہاری امامت کروادوں گا اور اگر ناپسند کرو تو تمہیں چھوڑ دیتا ہوں وہ اسے اپنے میں سے افضل سمجھتے تھے انہوں نے اس کے علاوہ کسی اور کی امامت کو ناپسند کیا جب نبی کریم ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو اس واقعہ کی خبر دی آپ نے فرمایا تجھے اپنے ساتھیوں کی بات ماننے سے کون سی چیز مانع ہے؟ اس سورۃ کو ہر رکعت میں لازم پکڑنے پر تمہیں کس چیز نے ابھارا ہے؟ تو اس نے کہا:

”إِنِّي أُحِبُّهَا فَقَالَ حُبُّكَ إِنِّي هَا أَذْخَلُكَ الْجَنَّةَ“

”مجھے اس سورت سے محبت ہے“ آپ نے فرمایا: تیری اس کے ساتھ محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔“

(بخاری کتاب الاذان باب الجمع بين السورتين في ركعة والقرأة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة (774) ترمذی کتاب فضائل القرآن باب ماجاء في سورة الاخلاص (2901) تعلیق التعليق - 314/2-315)

اس صحیح حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ترتیب لازمی نہیں ہے کیونکہ انصاری صحابی جب نماز پڑھاتے تو سورۃ فاتحہ کے بعد پہلے سورہ اخلاص پڑھتے پھر کوئی اور سورۃ پڑھتے اور ہر رکعت میں اسی طرح کرتے نبی کریم ﷺ کو جب یہ بات بتائی گئی تو آپ نے منع نہیں فرمایا بلکہ

”حُبُّكَ إِنِّي هَا أَذْخَلُكَ الْجَنَّةَ“

”کہہ کر تصدیق کر دی اور بتا دیا کہ اس سورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اس صحابی کا نام کلثوم بن الہدم تھا۔

(فتح الباری: 258/2)

عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے انہوں نے کہا:

”صَلَّى بِنَا الْأَخْنَفُ بْنُ قَيْسٍ الْغَدَاةَ فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْكَهْفِ
وَفِي الثَّانِيَةِ بِيُونُسَ وَزَعَمَ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَرَأَ فِي
الْأُولَى بِالْكَهْفِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِيُونُسَ“

(تغلیق التعلیق: 313/2 314 بخاری مع فتح الباری: 257/2 یہ حدیث کتاب الصلاۃ للبخاری الفریابی اور مستخرج ابی نعیم میں بھی موجود ہے)

”ہمیں اخنف بن قیس نے صبح کی نماز پڑھائی انہوں نے پہلی رکعت میں

سورۃ کہف اور دوسری میں سورۃ یونس پڑھی۔ قرآن پاک میں سورۃ کہف کا نمبر

۱۸ ہے جب کہ سورۃ یونس کا نمبر ۱۰ ہے۔ خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ

کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں قرآن کرتے ہوئے سورتوں کی ترتیب

لازمی نہیں وگرنہ وہ پندرہویں اور سولہویں پارے سے سورۃ کہف رقم ۱۸ پہلی

رکعت میں اور گیارہویں پارے سے سورۃ یونس رقم ۱۰ تلاوت نہ کرتے۔“

مذکورہ بالا احادیث و آثار صحیحہ صریحہ سے معلوم ہوا کہ نماز میں سورتوں کی ترتیب کے

لحاظ سے قرأت کرنا لازمی نہیں لہذا جن حضرات نے اسے بدعت کہا ہے وہ اپنی بات سے

رجوع کریں معلوم ہوا ہے کہ ان لوگوں نے جہالت و نادانی اور ضد و تعصب کی وجہ سے ایسے

کہا ہے ان حضرات کے پاس اس کی کوئی دلیل شرعی موجود نہیں۔ ان کا استہزاء و طعن اس

بات پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت سے نواز دے اور صراط مستقیم پر گامزن

فرمائے۔ حنفی علماء میں سے کئی ایسے ہیں جو اس صورت کو جائز کہتے ہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”باب الجمع بین السورتین فی رکعة والقرأة بالخواتیم و بسورة قبل سورة وباول سورة“ میں قرأة کی چار صورتیں ذکر کی ہیں۔

۱۔ ایک رکعت میں دو سورتوں کو جمع کرنا ۲۔ سورتوں کے آخری حصے کی قرأت کرنا ۳۔ سورتوں کی تقدیم و تاخیر ۴۔ سورتوں کو ابتداء سے پڑھنا۔ مشہور متعصب حنفی سید احمد رضا بجنوری اپنے استاذ انور شاہ کاشمیری کے بارے لکھتا ہے کہ انہوں نے کہا: امام طحاوی نے ان چاروں صورتوں کو جائز لکھا ہے اور میرے نزدیک طحاوی کو ترجیح ہے۔

(انوار الباری: ۲/۳۵۰)

مولوی غلام رسول سعیدی بریلوی نے لکھا ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک خلاف ترتیب پڑھنا مطلقاً جائز ہے“ (شرح مسلم ۲/۵۳۰)

بہر کیف احادیث صحیحہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خلاف ترتیب پڑھنا جائز ہے اس سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ جاہل و نادان واقف افراد کا خلاف سنت و حدیث کا فتویٰ لگانا سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے ایسے حضرات کو پیار و محبت سے سمجھائیں اور قرآن و حدیث کی اہمیت کا احساس ان میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔

صف بندی کی اہمیت اور طریقہ

﴿س﴾ صف بندی میں پاؤں کس طرح ملانے چاہئیں؟ ہمارے ہاں عموماً صرف رکوع میں ملائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ صرف پاؤں کی ایک انگلی ملا لیتے ہیں۔ معترض کہتے ہیں پورا پاؤں ملانے سے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ پاؤں ملانے کے مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں واضح کیجئے۔ (انجمن حسن۔ لاہور)

﴿ج﴾ نماز باجماعت میں صف بندی کی اہمیت بہت زیادہ ہے صف درست کرنا اقامت صلوٰۃ میں سے ہے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ))

”صفیں درست کرو بے شک صفوں کی درستی اقامت صلوٰۃ میں سے ہے۔“

(صحیح البخاری کتاب الاذان باب اقامة الصف من تمام الصلوٰۃ (723)

اس حدیث کے دوسرے طریق میں الفاظ یوں ہیں۔

((سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ))

”صفیں درست کرو بے شک صف کی درستگی نماز کے پورا کرے سے ہے۔“

صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ باب تسوية الصفوف واقامتھا 433/124 ابو

داؤد کتاب الصلوٰۃ باب تسوية الصفوف (668 ابن ماجہ کتاب اقامة الصلوٰۃ

والسنة فيها باب اقامة الصفوف (993) مسند ابی عوانہ 38/2 سنن الدارمی

باب فی اقامة الصفوف (6 6 2 1) مسند احمد

(291`279`273`253`177/3

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صفوں کو درست کرنا اقامت الصلوٰۃ اور تمام صلوٰۃ سے ہے

اور ان کا ٹیڑھا ہونا نماز کے نقصان کا موجب ہے۔ ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((اَقِيْمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَاِنَّ اِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ))

”نماز میں صف قائم کرو بے شک صف کا قائم کرنا نماز کے حسن میں

سے ہے۔“

(صحیح البخاری کتاب الاذان باب اقامة الصف من تمام اصولوٰۃ

(722) عبد الرزاق (2424)

ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((اَحْسِنُوْا اِقَامَةَ الصُّفُوْفِ فِي الصَّلَاةِ))

”نماز میں صفوں کی درستگی اچھے طریقے سے کرو۔“ (مسند احمد 485/2)

اس حدیث کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار

دیا ہے۔

(صحیح الترغیب والترہیب 1 / 1 / 271 (496) صحیح ابن

حبان (موارد 384) مجمع الزوائد 2/92)

ان صحیح احادیث سے بھی معلوم ہوا کہ صف کا صحیح و درست رکھنا نماز کے حسن و خوبصورتی میں سے ہے اور اس کا حکم رسول اللہ ﷺ نے دیا ہے اگر صف کی درستگی صحیح نہ ہوگی تو نماز کے اندر نقصان لازم آئے گا صفوں کی درستگی اور ان کا سیدھا ہونا رکوع ہی میں نہیں بلکہ قیام سے ہی ضروری و لازمی ہے نبی کریم ﷺ پہلے صفیں درست کرتے تھے پھر نماز شروع کرتے تھے۔ اگر صف میں نقص ہوتا تو آپ ﷺ اصلاح فرماتے۔

نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ صف درست کرتے تھے یہاں تک کہ اسے نیزے یا تیر کی طرح کر دیتے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک آدمی کا سینہ آگے بڑھا ہوا دیکھا تو فرمایا: اپنی صفوں کو درست کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت ڈال دے گا۔ بعض روایات میں چہروں کی بجائے دلوں کا ذکر ہے۔

(ابن ماجہ کتاب اقامۃ الصلوۃ والسنة فیہا باب اقامۃ الصفوف (994) واللفظ

لہ ابو داؤد کتاب الصلوۃ باب تسویۃ الصفوف (663) صحیح مسلم

436/128 صحیح البخاری (717 مختصراً)

براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک صفوں میں گھس جاتے آپ ﷺ ہمارے سینوں اور کندھوں کو چھوتے اور کہتے اختلاف نہ کرو تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے اور کہا کرتے تھے بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے پہلی صفوں پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔

(ابو داؤد کتاب الصلوۃ باب تسویۃ الصفوف (664) نسائی کتاب الامامۃ

باب کیف یقوم الامام الصفوف (810) ابن ماجہ (997)

زوائد ابن ماجہ میں ہے کہ براء بن عازب کی حدیث کی سند صحیح اور اس کے تمام روایات

ثقفہ ہیں۔

ان احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ صف کی درستگی نماز شروع کرنے سے پہلے ہونی چاہئے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امام کا کام صفیں درست کرنا بھی ہے۔ اگر کہیں صف میں خلل ہو تو اسے چاہئے کہ وہ صحیح کرائے پھر نماز شروع کرے۔ لیکن افسوس کہ ائمہ مساجد آج اس بات کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ اقامت کہنے کے ساتھ نماز شروع کر دی جاتی ہے۔ صفوں کی درستگی نہیں کرائی جاتی۔ نماز میں ہر شخص کو اس طرح کھڑا ہونا چاہئے کہ اپنے ساتھ والے کے کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں پورا ملا ہوا ہو درمیان میں کوئی خلا نہ ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے خلا پر کرنے کا حکم دیا ہے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

یقیناً رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صفوں کو قائم کرو اور کندھوں اور بازوؤں کو برابر کرو اور شکاف بند کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور شیطان کے لئے خالی جگہ نہ چھوڑو اور جو شخص صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا اور جو صف کو کالے گا اللہ تعالیٰ اسے (اپنی رحمت سے) کالے گا۔

(ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ باب تسوية الصفوف (666) نسائی کتاب الامامة باب من وصل صفا (818) المستدرک للحاکم 213/1 امام حاکم و امام ذہبی نے اسے مسلم کی شرط پر صحیح کہا علامہ البانی نے اسے صحیح کہا صحیح الترغیب والترہیب (492) مسند احمد 98/2)

امام منذری اس حدیث میں لفظ ”فرجات“ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”الفرجات جمع فرجة وهي المكان الخالي بين الاثنين“

”یہ فرجۃ کی جمع ہے اور اس کا مطلب دو آدمیوں کے درمیان خالی

جگہ ہے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز میں شکاف بند کرنے چاہئیں اور دو آدمیوں کے

درمیان خالی جگہ نہیں ہونی چاہئے لہذا جو لوگ دو نمازیوں کے درمیان چار انگلیوں یا اس سے زیادہ فاصلے کرتے ہیں ان کا عمل درست نہیں۔ انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہئے۔
انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((لَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَنَا يُلْزِقُ مَنكِبَهُ بِمَنكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَّمَهُ بِقَدَمِهِ وَلَوْ ذَهَبَتْ تَفَعَّلَ ذَلِكَ لَتَرَى أَحَدَهُمْ كَأَنَّهُ بَعْلٌ شُمُوس))

”البتہ ہم نے دیکھا ہم میں سے ہر کوئی اپنا کندھے اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنا پاؤں اپنے ساتھی کے پاؤں کے ساتھ چپکا دیتا تھا اور اگر تو آج کسی کے ساتھ ایسا کرے تو ان میں سے ہر کسی کو دیکھے گا کہ (وہ ایسے بدکتا ہے) گویا وہ شریخ چر رہا ہے۔“

(ابن ابی شیبہ (3524) 308/1 مطبوعہ دار التاج بیروت فتح الباری 211/2 عمدة القاری

(260/5

نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے لوگوں پر متوجہ ہو کر فرمایا: اپنی صفوں کو قائم کرو۔ یہ بات آپ ﷺ نے تین مرتبہ کہی۔ اللہ کی قسم تم ضرور اپنی صفیں سیدھی کرو گے ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان مخالفت ڈال دے گا۔ صحابی فرماتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ نمازی اپنا کندھا اور بازو اپنے ساتھی کے کندھے اور بازو سے اپنا گھٹنا اس کے گھٹنے سے اور اپنا ٹخنہ اس کے ٹخنے سے ملا دیتا تھا۔

(ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ باب تسوية الصفوف (662) صحيح البخاری کتاب الاذان باب التراق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم تعليقا مسند احمد 276/4 ابن حبان (396) دارقطنی 282/1 283 بیہقی 100/3 101)

ابو عثمان النہدی فرماتے ہیں:

” كُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدَمَهُ لَا قَامَةَ الصَّفِّ فِي

الصَّلَاةِ“

”میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پاؤں پر نماز میں صف قائم کرنے کے لئے مارا تھا۔“

(المحلی لابن حزم 58/4 موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص 445 ابن ابی شیبہ (3530) 309/1 فتح الباری 210/2)

صالح بن کیسان سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر فرماتے تھے:

”لَا يَجْعَلُ ثَنًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى فِي الصَّفِّ خَلَاءً وَلَا أَسْئَلُهُ“

”مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میرے دو دانت ٹوٹ جائیں اس بات سے کہ

اگر میں صف میں شکاف دیکھوں اور اسے بند نہ کروں۔“

(عبد الرزاق (2473) 57/2 ابن ابی شیبہ 333/1 المحلی لابن حزم 59/4)

مذکورہ بالا احادیث صحیحہ و حسنہ سے معلوم ہوا کہ نماز شروع کرتے وقت پہلے صفیں

سیدھی کی جائیں۔

اگر صف میں کوئی خلا ہو تو اس کو بند کیا جائے اور امام کا یہ فریضہ ہے کہ وہ صفیں درست

کرائے ہر نمازی اپنے بھائی کے کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائے

اور اپنے بھائی کے ہاتھ میں نرم ہو جائے۔ جب صف درست ہو جائے تو امام نماز شروع

کرے اور یہ عمل قیام سے ہی شروع ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ قیام میں تو کندھوں میں اور پاؤں

میں وقفہ ہو اور رکوع میں ملانا شروع کر دیں۔ اسی طرح پاؤں کی صرف ایک انگلی نہیں بلکہ

پورا قدم ملایا جائے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ملاتے تھے۔ اور قدم ملانے سے شریر خچر کی

طرح بد کننا نہیں چاہئے۔ پاؤں ملانے اور شکاف بند کرنے سے نمازی اللہ تعالیٰ سے اجر کا

مستحق قرار پاتا ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق بخشے اور

ہمیں ہر قسم کے افراط و تفریط سے محفوظ فرمائے۔

مسافر کی امامت کا حکم

﴿س﴾ کیا مسافر آدمی مقیم کی امامت کروا سکتا ہے؟ اور مسافر اگر نماز فرض پڑھے اور مقیم اٹھ کر اپنی نماز پوری کرے تو مقیم کی نماز میں کوئی خلل واقع ہوگا یا نہیں۔ کتاب و سنت کی رو سے واضح کریں بعض حضرات اس بات پر جھگڑا کرتے ہیں کہ مسافر کو مقیم کی اقتداء نہیں کرنی چاہئے اگر مسافر نماز پڑھائے تو اسے پوری نماز پڑھانی چاہئے۔

(ایک اللہ کا بندہ۔ لاہور)

﴿ج﴾ اگر کوئی شخص کسی قوم کے ہاں مہمان بنے تو وہ ان کی اجازت کے بغیر امامت نہ کرائے اگر وہ اجازت دے دیں تو انہیں نماز پڑھا سکتا ہے اور مسافر مقیم کی امامت جب کرائے اور دو رکعت پر سلام پھیر دے تو مقیم اٹھ کر اپنی بقیہ دو رکعتیں پوری کر لے اس سے مقیم کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اس کے دلائل درج ذیل ہیں۔

ابو عطیہ سے روایت ہے کہ مالک بن الحویرث ہماری نماز کی جگہ میں آئے ایک دن نماز کا وقت آ گیا ہم نے انہیں کہا کہ تم آگے بڑھو تو انہوں نے کہا تم میں سے کوئی شخص آگے بڑھے یہاں تک کہ میں تمہیں بیان کروں کہ میں آگے کیوں نہیں بڑھتا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے:

((مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يُؤْمُهُمْ وَلْيُؤْمُهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ))

”جو آدمی کسی قوم کی زیارت کے لئے جائے تو وہ ان کی امامت نہ کروائے“
ان میں سے کوئی آدمی ان کی امامت کرائے۔“

(ترمذی ابواب الصلوة باب ما جاء فيمن زار قوما لا يصلون بهم (386) ابن

خزيمة (1520) بیہقی 126/3 نسائی کتاب الامامة باب امامة الزائر

(786) ابو داؤد کتاب الصلوة باب امامة الزائر (596) مسند احمد

(53/5 436/3)

اس کی سند میں ابو عطیہ ہے جس کے بارے میں امام ابو حاتم، امام علی بن مدینی اور یحییٰ القطان نے کہا کہ یہ مجہول ہے لیکن امام ترمذی نے اس کی حدیث کی تحسین اور امام ابن خزیمہ نے تصحیح کی ہے۔ اس حدیث کے بعض شواہد بھی ہیں۔

نافع سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ کی ایک جانب مسجد میں نماز کیلئے اقامت کہی گئی اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اس مسجد کے قریب زمین تھی جس میں وہ کام کر رہے تھے اور اس مسجد کا امام ان کا غلام تھا اس غلام اور اس کے ساتھیوں کا مسکن بھی وہاں ہی تھا۔ جب عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں سنا تو ان کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لئے تشریف لائے تو مسجد کے امام نے انہیں کہا آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں تو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

((أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِكَ مِنِّي فَصَلَّى الْمَوْلَى))

”تم اپنی مسجد میں نماز پڑھانے کا مجھ سے زیادہ حق رکھتے ہو پس غلام نے نماز پڑھائی۔“

(کتاب الام 158/1 بیہقی 126/3 کتاب الصلوة باب الامام الراتب اولی من الزائر)

ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ مقرر امام امت کا زیادہ حق رکھتا ہے اور دوسرے شخص کو اس کے ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھانی چاہئے ہاں اگر مقرر امام کسی دوسرے شخص کو اجازت دے دے۔ تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((وَلَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُؤَمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ))

”کسی شخص کیلئے حلال نہیں جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ کسی قوم کی امامت کرائے ماسوائے ان کی اجازت کے۔“

(ابو داؤد کتاب الطہارۃ باب یصلی الرجل وهو حاقن (91) بیہقی 129/3)

ایک حدیث میں ہے کہ:

”وَلَا يُؤْمَرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِيمَتِهِ فِي بَيْتِهِ
إِلَّا بِإِذْنِهِ“

”کوئی آدمی دوسرے آدمی کی حکومت میں امامت نہ کرائے اور نہ اس کے
گھر میں اس کی عزت والی جگہ (مسند وغیرہ) میں بیٹھے مگر اس کی اجازت
کے ساتھ۔“

(ترمذی ابواب الصلوة باب ما جاء من احق بالامامة (235) مسند احمد
272/5 المنتقى لابن الجارود (308) نسائی كتاب الامامة باب من احق
بالامامة (779) ابو داود كتاب الصلوة باب من احق بالامامة
(582`583`584) كتاب المساجد ومواضع الصلوة (673/290) ابن
ماجه كتاب فى اقامة الصلوة والسنة فيها باب من احق بالامامة (980) ابو
عوانه 36/2`36 مسند حميدى (457) عبد الرزاق (3808`3809)
مستدرک حاکم 243/1 شرح السنة 394/3 بیہقی 125`19`90/3

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر مقرر امام کسی آنے والے شخص کو امامت کی اجازت
دے دے تو وہ شخص نماز پڑھا سکتا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو مسعود انصاری
رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم کا اس پر عمل ہے آگے مزید لکھتے ہیں: امام احمد
بن حنبلؒ نے فرمایا: نبی کریم ﷺ کا یہ قول کہ کوئی آدمی کسی آدمی کی حکومت و سلطہ والی جگہ
میں امامت نہ کرائے اور نہ اس کی عزت والی جگہ میں بیٹھے مگر اس کی اجازت سے۔ یہ
اجازت امامت اور عزت والی جگہ دونوں کے متعلق ہے اور جب اسے نماز پڑھانے کی
اجازت دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

(ترمذی ابواب الصلوة 461/1 تحقیق احمد شاہ)

علامہ احمد شاہ فرماتے ہیں: امام احمد بن حنبلؒ نے جو بات استنباط کی ہے یہ اس

حدیث کی بعض روایات میں بطور نص واقع ہوئی ہے جیسا کہ المثنیٰ مع نیل الاوطار 192/3 میں کہا ہے اور سعید بن منصور نے روایت کیا ہے:

”وَلَا يُؤْمَرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ عَلَى تَكْرِ مَتِّهِ فِي يَتِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ“

”کوئی شخص دوسرے شخص کی سلطنت میں اس کی امامت نہ کرائے مگر اس کی اجازت کے ساتھ اور نہ اس کے گھر میں اس کی مسند پر بیٹھے مگر اس اجازت کے ساتھ۔“

پس اجازت ان دونوں صورتوں میں ہے یعنی صاحب بیت کی اجازت سے اس کی مسند پر بھی بیٹھ سکتا ہے اور آدمی کی حکومت اور سلطہ والی جگہ میں اس کی اجازت سے امامت کروا سکتا ہے مذکورہ توضیح سے معلوم ہوا کہ مسافر اور زائر آدمی مقیم کی اجازت سے نماز پڑھا سکتا ہے اس میں شرعی طور پر رخصت ہے اگرچہ زیادہ حق مقرر امام کا ہے۔ اور جب مسافر مقیم امام کی اجازت سے نماز پڑھائے اور وہ قصر کرنا چاہتا ہو تو مقیم کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری کر لیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

((إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ مَكَّةَ آتِمُوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ))

”بے شک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب مکہ تشریف لاتے تو انہیں دو رکعت پڑھاتے پھر کہتے اے مکہ والو! اپنی نماز پوری کر لو بلاشبہ ہم مسافر قوم ہیں۔“

(الموطا کتاب قصر الصلوٰۃ فی السفر باب صلوٰۃ المسافر اذا کان امام او کان وراء الامام (19) بیہقی 126/3 عبد الرزاق بحوالہ نصب الراية 187/2)

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مل کر غزوہ کیا اور فتح مکہ کے موقع پر میں آپ کے ساتھ حاضر تھا آپ مکہ میں 18 راتیں مقیم رہے آپ صرف دو رکعت نماز پڑھتے اور کہتے: اے شہر والو تم چار رکعات پڑھو بیشک ہم

مسافر قوم ہیں۔

(ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ باب متى يتم المسافر (1229) بیہقی 157/3 دلائل النبوة 105/5 لیکن اس کی سند میں علی بن زید بن جعدان کمرور راوی ہے۔

صفوان سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عبد اللہ بن صفوان کی عیادت کے لئے آئے انہوں نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی پھر سلام پھیر دیا ہم کھڑے ہو گئے تو ہم نے نماز پوری ادا کی۔ (الموطا کتاب قصر الصلوٰۃ فی السفر (21)

مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ مسافر نماز پڑھائے تو اگر وہ دو رکعت پر سلام پھیر دے تو مقیم آدمی کھڑے ہو کر اپنی بقیہ نماز پوری کر لیں۔

اس میں شرعی طور پر رخصت ہے اس سے مقیم لوگوں کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا اگر کسی قسم کا خلل واقع ہوتا تو خلیفہ المسلمین عمر بن الخطاب اور ان کے بیٹے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کبھی ایسا نہ کرتے جو لوگ اس بات پر لڑتے جھگڑتے ہیں ان کا یہ رویہ نامناسب ہے۔

جب شریعت میں رخصت موجود ہے تو اسے شرح صدر کے ساتھ قبول کرنا چاہئے اور مسافر کی اقتداء میں مقیم کی نماز بالاتفاق صحیح ہے اور میرے علم میں کسی اہل علم نے اس میں اختلاف نہیں کیا۔

فقہ حنفی کی کتاب قدوری باب صلوٰۃ المسافر ص 53 فقہ حنبلی کی المغنی 146/3 رقم المسئلہ 276 فقہ شافعی کی کتاب الام اور فقہ مالکی کے لئے مؤطا ملاحظہ ہو۔

نمازوں کے اوقات معلوم کرنے کا طریقہ

○ اوقات نماز کے بارے میں قرآن و احادیث میں کیا احکامات ہیں اول اوقات کب اور کیسے معلوم ہو سکتے ہیں ظہر کی نماز کے لئے کچھ لوگ سایہ زوال شامل کرتے ہیں کچھ مغرب کی سمت میں پیدا ہونے والے سایہ کو معیار سمجھتے ہیں اس صورت میں نماز کا وقت

بہت پہلے ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اور صحیح احادیث سے وضاحت فرمائیں؟ (ڈاکٹر عبد التواب۔ ملتان H-061-589089)

﴿ج﴾ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اپنے اپنے وقت میں فرض کی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

”بلاشبہ نماز مومنین پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔“ (النساء: 103)

اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نماز کو اس کے مقرر کردہ وقت میں پڑھنے کی تاکید ہے اور اجمالی طور پر اوقات نماز کو اس آیت میں ذکر کر دیا گیا ہے اور قرآن حکیم میں دیگر مقامات پر اول و آخر وقت کی تعیین کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اوقات نماز کو بیان کیا ہے جیسا کہ فرمایا:

﴿وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَ زُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ﴾ (ہود 114; 11)

”دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو اور رات کی گھڑیوں میں بھی۔“

اس آیت کریمہ میں ”طرفی النہار“ سے مراد صبح اور ظہر و عصر کی نماز اور ”زلفامن اللیل“ سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے۔ (مرعاة المفاتیح: 271/2)

ایک مقام پر فرمایا:

﴿اقِمِ الصَّلَاةَ لِلدُّلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (بنی اسرائیل: 78; 71)

”نماز قائم کریں سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک اور فجر کا قرآن

پڑھنا بھی۔ یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔“

اس آیت میں ”لدلوك“ کے معنی زوال آفتاب اور ”غسق“ کے معنی تاریکی کے ہیں

زوال آفتاب کے بعد ظہر و عصر کی نماز اور رات کی تاریکی تک سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں اور ”قرآن الفجر“ سے مراد فجر کی نماز ہے۔ یہاں قرآن نماز کے معنی میں ہے اس کو قرآن سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ (الروم 17:30)

”پس تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو آسمانوں اور زمینوں میں تعریف اس کی ہے تیسرے پہر اور ظہر کے وقت بھی (اس کی پاکیزگی بیان کرو)۔“
اس آیت کریمہ میں بھی بعض مفسرین نے تسبیح سے مراد نماز لی ہے اور ”تمسون“ میں مغرب و عشاء ”تصبحون“ میں نماز فجر ”عشیا“ میں سہ پہر یعنی عصر اور ”تظہرون“ میں نماز ظہر مراد ہے۔ (فتح القدیر) ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آخَائِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾

(طہ 2:130)

”سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو اور رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتے رہیں بہت ممکن ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔“
اس آیت میں بعض مفسرین نے تسبیح سے مراد نماز لی ہے طلوع شمس سے قبل فجر، غروب سے قبل عصر رات کی گھڑیوں سے مراد مغرب و عشاء اور ”اطراف النہار“ سے مراد ظہر کی نماز لی ہے کیونکہ ظہر کا وقت نہار اول کا آخری طرف اور نہار آخر کا اول طرف ہے

مزید دیکھیں (مرعاة المفاتیح 284/2)

ان آیات بینات میں اجمالی طور پر اوقات صلوٰۃ کو بیان کر دیا گیا ہے جب کہ رسول مکرم ﷺ کی کئی ایک احادیث صحیحہ صریحہ میں پانچوں نمازوں کے اوقات کی ابتداء و انتہاء کو متعین کر دیا گیا ہے۔

فجر کی نماز کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک ہے۔ ظہر کا وقت زوال شمس سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کی ایک مثل ہونے تک ہے اور عصر کا وقت مثل اول سے لے کر دو مثل تک اور مغرب غروب شمس سے لے کر شفق کے غائب ہونے تک ہے اور عشاء شفق کے غائب ہونے سے لے کر نصف رات تک ہے۔

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوِيلِهِ مَالَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفِرِ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَالَمْ يَغِيبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نَصْفِ اللَّيْلِ الْاَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكَ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ)) (رواہ مسلم 612/173 بحوالہ مشکوٰۃ المصابیح 581)

”ظہر کا وقت جب سورج ڈھل جائے اور آدمی کا سایہ اس کی مثل ہو جائے اور عصر کی نماز کا وقت نہ ہو اور عصر کا (آخری) وقت جب تک سورج زرد نہ ہو جائے اور مغرب کا جب تک سرخی غائب نہ ہو اور عشاء کا وقت درمیانی رات کے نصف تک اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ہے جب آفتاب نکلنا شروع ہو جائے تو نماز سے رک جا کیونکہ وہ شیطان کے سیٹگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔“

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَإِنْ

أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ
وَقْتُ الْعَصْرِ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَإِنَّ آخِرَ
وَقْتِهَا حِينَ تَصْفُرُ الشَّمْسُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ
الشَّمْسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْاَفْقُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ
الْآخِرِ حِينَ يَغِيبُ الْاَفْقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ وَإِنَّ أَوَّلَ
وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ))

(صحیح الترمذی ابواب الصلاة باب موافیت الصلاة)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک
ہر نماز کے لئے ایک ابتدائی وقت ہے اور ایک انتہائی وقت ہے۔ نماز ظہر کا
ابتدائی وقت جب سورج ڈھل جائے اور آخری وقت جب نماز عصر کا وقت
شروع ہو۔ نماز عصر کا ابتدائی وقت وہی ہے جب یہ وقت شروع ہو جائے اور
آخری وقت جب سورج (دھوپ) زرد ہو جائے۔ مغرب کا ابتدائی وقت
جب سورج غروب ہو جائے اور آخری وقت جب شفق غائب ہو
جائے۔ عشاء کا ابتدائی وقت جب شفق غائب ہو جائے اور آخری وقت جب
آدھی رات گزر جائے۔“

فجر کا ابتدائی وقت جب فجر طلوع ہو جائے اور آخری وقت جب سورج طلوع ہو
جائے اس کے علاوہ بھی کئی ایک احادیث صحیحہ صریحہ موجود ہیں جن سے یہ بات واضح ہو
جاتی ہے کہ فجر کا اول وقت فجر صادق کے طلوع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک
ہے اور ظہر کا اول وقت سورج ڈھلنے سے لے کر جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے اور
عصر کا اول وقت ایک مثل سے لے کر دو مثل تک ہے جب سورج زرد پڑ جاتا ہے اور مغرب
کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر شفق یعنی شام کی سرخی غائب ہونے تک ہے اور
عشاء کا وقت سرخی کے غائب ہونے سے لے کر آدھی رات تک ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ ظہر کی

نماز کے لئے مثل اول کی پہچان کا طریقہ کہ اس میں زوال کا سایہ شامل ہے یا اسے منہا کیا جائے گا تو اس کے بارے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آفتاب ڈھلنا شروع ہو جائے تو نماز ظہر کا اول وقت شروع ہو جاتا ہے قبل ازیں نماز ظہر کی ابتداء بالکل جائز نہیں نہ ہی وہ نماز کفایت کرتی ہے پھر نماز ظہر کا وقت ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہونے تک باقی رہتا ہے اس میں وہ اصلی سایہ شمار نہ ہوگا جو زوال آفتاب کے وقت اس چیز کا تھا۔ البتہ اس سے جو زیادہ ہوگا وہ شمار ہوگا۔ (المحلی لابن حزم اردو 2/346)

مولانا اسماعیل سلفی فرماتے ہیں ”سورج بعض علاقوں میں سیدھا سر کے اوپر سے گزرتا ہے اور بعض علاقوں میں خم کھا کر گزرتا ہے اور موسم کے لحاظ سے بھی اس کی رفتار میں یہ فرق ظاہر ہوتا ہے۔ گرمی میں وہ سر کے قریب سے گزرتا ہے اور سردیوں میں ایک طرف زیادہ خم کھا کر گزرتا ہے ان دونوں موسموں میں سایہ کا حساب الگ الگ ہوتا ہے۔ جن ممالک سے سورج خم کے بغیر گزرتا ہے وہاں دوپہر کے وقت جب سورج سر پر ہو تو ہر چیز کا سایہ اس کے قدموں میں ہوتا ہے ظاہر نہیں ہوتا۔

اسی طرح گرمی کے موسم میں چونکہ سورج سر کے قریب ہوتا ہے اس لئے سایہ کم ہوتا ہے کیونکہ سورج کی رفتار میں خم اور انحراف کی وجہ سے کچھ نہ کچھ سایہ عین دوپہر کے وقت بھی ہوتا ہے سردیوں میں جیسے جیسے خم بڑھتا ہے سایہ بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے اسے سایہ اصلی کہا جاتا ہے زوال کے بعد اس میں اور اضافہ ہوتا ہے اس لئے مثل کا حساب کرنے کے وقت یہ سایہ منہا کر دیا جائے گا اسے علیحدہ کرنے کے بعد جو سایہ ہوگا مثل یا دو مثل اسی سے شمار ہوگا۔ (حاشیہ مشکوٰۃ المصابیح 1/414-415)

زوال کا سایہ مثل میں شمار نہیں ہوگا یہی بات امام ابن تیمیہ کے فتاویٰ 22/74 فقہ حنفی کی کتاب ”الہدایۃ“ 1/41 فقہ شافعی کی المجموع 3/81 فقہ حنبلی کی الروض المربع 1/42 وغیرہ میں موجود ہے الغرض یہ بات اتفاقی ہے کہ زوال کا سایہ نکال کر مثل کی پیمائش ہوگی۔

مثلاً معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کھلی اور ہموار زمین میں زوال سے پہلے ایک لکڑی گاڑ دی جائے اس لکڑی کا سایہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا یہاں تک کہ زوال کے وقت کم سے کم رہ جائے گا۔ اس سائے کو ماپ لیا جائے جب یہ سایہ بڑھنا شروع ہو تو وہ اس بات کی علامت ہوگا کہ زوال ہو گیا۔

پھر جب یہ سایہ اس قدر بڑھ جائے کہ لکڑی کے برابر ہو جائے (زوال کے وقت لکڑی کا ماپا سایہ اس سے وضع کرنے کے بعد) تو ایک مثل وقت ہو جائے گا اور جب دو گنا ہو جائے تو دو مثل ہو جائے گا۔ (فقہ السنۃ للشیخ عاصم حداد 115/1)

ایک طریقہ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ دوپہر کے وقت سے پہلے ایک یا دو بالشت زمیں کی سطح ہموار کر کے اس پر شمالاً جنوباً ایک سیدھا خط کھینچ دیا جائے۔ قطب نما سے اس خط کی راہنمائی لی جاسکتی ہے۔ پھر اس خط کے جنوبی نقطہ پر ایک سیدھی سی لکڑی گاڑ دیں چونکہ دوپہر سے پہلے کا وقت ہوگا اس لکڑی کا سایہ عین اس خط پر نہیں ہوگا بلکہ اس سے قدرے مغرب کی جانب مائل ہوگا پھر آہستہ آہستہ سایہ اس خط پر آنا شروع ہو جائے گا حتیٰ کہ بالکل اسی خط پر منطبق ہو جائے گا اس وقت اس سایہ کے انتہاء پر نشان لگا دیں اور اس سایہ کو کسی اور لکڑی سے ماپ لیں اور یہ پیمانہ محفوظ کر لیں یہ وقت عین دوپہر کا ہوگا اس کے بعد وہ سایہ مشرق کی طرف متصل ہونے لگے گا یہ ظہر کا اول وقت ہوگا پھر اس کے بعد جب سایہ بڑھتا جائے گا تو جس لکڑی کے ساتھ اصل سائے کی پیمائش کی تھی اس کے ساتھ اس کے اصل سائے کے نشان سے آگے ایک مثل جب سایہ ہو جائے گا تو وہ ظہر کا آخری وقت ہوگا اور عصر کا اول وقت۔

یہ طریقہ مثل معلوم کرنے کا ہے اس کے لئے کچھ وقت نکال کر آپ تجربہ کریں اور شمسی مہینہ کے حساب سے ہر ماہ اگر آپ تجربہ کرتے رہیں گے تو آپ کے پاس ایک سالانہ جنتری مرتب ہو جائے گی۔ عصر حاضر میں محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی کافی سہولت ہے اور مرتب شدہ جنتریاں بھی مل سکتی ہیں جن میں ٹائم کی صحیح نشاندہی کی ہوتی

ہے۔ اگر اطمینان نہ ہو تو آدمی خود تجربہ کر کے مثل اول و مثل ثانی معلوم کر سکتا ہے۔

واللہ اعلم

اکیلے آدمی کے ساتھ جماعت

﴿س﴾ اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو دوسرا آدمی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے تو کیا جماعت ہو سکتی ہے قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔

(ابوساریہ جاویدا اقبال فرید کوٹ۔ ابو عبد الرحمن بصیر پور)

﴿ج﴾ اگر کوئی شخص اکیلا نماز ادا کر رہا ہو اور دوسرا شخص آ کر اس کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے تو جماعت کی صورت بن جاتی ہے اور احادیث صحیحہ سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

((بُتُّ عِنْدَ خَالَتِي فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ الْإِلِّ
فَقُمْتُ أَصَلِّي مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ
يَمِينِهِ))

(صحیح البخاری کتاب الاذان باب اذا لم ينو الامام ان يؤم ثم جاء قوم فأمهم
(699) صحیح مسلم کتاب صلوٰۃ المسافرين وقصرها (763) سنن النسائی

کتاب الامامة باب موقف الامام والمأموم صبی (805)

”میں نے اپنی خالہ (میمونہ رضی اللہ عنہا) کے ہاں رات بسر کی رسول کریم ﷺ رات کو نماز ادا کرنے کے لئے کھڑے ہوئے میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو گیا، میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میرا سر پکڑا اور مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔“

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہو اور دوسرا شخص آ جائے تو

نماز باجماعت ادا ہو سکتی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر جو باب منعقد کیا ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے یعنی جب امام نے امامت کی نیت نہ کی ہو پھر کچھ لوگ آجائیں تو وہ ان کی امامت کرادے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کے فوائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ وَالْإِيْتِمَامُ بِمَنْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ وَيَبَيِّنُ مَوْقِفَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ“ (فتح الباری 485/2)

”اس حدیث سے نفل نماز کی جماعت جس آدمی نے امامت کی نیت نہ کی ہو اس کی اقتداء اور امام و مقتدی کے کھڑے ہونے کے طریقے کی مشروعیت معلوم ہوتی ہے۔“

امام ابن المنذرؒ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ امام کیلئے امامت کی نیت کرنا اقتداء کی صحت کی شرط نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ ہے:

”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ ”فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ وَجَاءَ آخَرُ فَقَامَ إِلَى جَنْبِي حَتَّى كُنَّا رَهْطًا فَلَمَّا أَحَسَّ النَّبِيُّ ﷺ بِنَا تَحَوَّرَ فَبِي صَلَوَتِهِ“ الحديث

”وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ إِبْتِدَاءً وَاتَّسَمُوا بِهِ وَأَقَرَّهُمْ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ“ (فتح الباری 192/2)

بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کے مہینہ میں نماز ادا کی میں آیا اور آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا اور دوسرا آیا وہ میرے پہلو میں کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ ہم ایک گروہ ہو گئے جب نبی ﷺ نے محسوس کیا تو آپ نے اپنی نماز میں اختصار کر دیا۔ یہ حدیث اس مسئلہ پر ظاہر ہے کہ آپ نے ابتداء میں امامت کی نیت نہیں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کی اقتداء کی اور آپ نے انہیں برقرار رکھا یہ حدیث صحیح ہے اسے مسلم نے نکالا ہے اور بخاری نے معلق ذکر کیا ہے۔ نیز دیکھیں:

(الاقناع لابن المنذر 1/116 والاوسط له كتاب الامامة باب ذكر الاستتمام بالمصلى الذى لا ينوى الامامة 210/4 211)

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نفل اور فرضی نماز کے مابین فرق ہے فرضی نماز میں امامت کی نیت شرط ہے نفل نماز میں نہیں۔

لیکن امام احمد کا یہ قول محل نظر ہے اس لئے کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ ”ان النبی.....“ بلاشبہ نبی کریم ﷺ نے ایک آدمی کو اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ کون آدمی اس پر صدقہ کرے گا کہ وہ اس کے ہمراہ نماز ادا کرے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے نکالا ہے اور امام ترمذی نے اسے حسن اور امام ابن خزیمہ امام ابن حبان اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ (فتح الباری 2/192)

یہ حدیث فرضی نماز کے بارے میں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز اکیلا پڑھ رہا ہو تو دوسرا آدمی اس کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے تو ان کی جماعت بن جائے گی۔ اس لئے نماز خواہ فرض ہو یا نفل دونوں صورتوں کا جواز حدیث سے واضح ہے کہ اکیلے آدمی کی نماز میں دوسرا ساتھ مل جائے تو جماعت کی صورت بن سکتی ہے امام بخاری وغیرہ کا بھی رجحان ادھر ہی معلوم ہوتا ہے اور احادیث صحیحہ سے اس موقف کی تقویت واضح ہو جاتی ہے۔

مقتدیوں کا سمع اللہ لمن حمد کہنا

﴿س﴾ کیا باجماعت نماز ادا کرتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت امام کے علاوہ دوسرے نمازیوں کو بھی سمع اللہ لمن حمد کہنا چاہئے؟ (عبداللہ لاہور)

﴿ج﴾ رکوع سے اٹھتے وقت مقتدی کو بھی سمع اللہ لمن حمد کہنا چاہئے حدیث میں ہے کہ ”کان رسول اللہ..... (متفق علیہ)

رسول اللہ ﷺ جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے تو جس وقت قیام کرتے تکبیر کہتے

پھر جس وقت رکوع کرتے تکبیر کہتے پھر جس وقت رکوع سے اپنی پشت اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے نبی کریم ﷺ کی یہ حدیث عام ہے آپ کی حالت امامت کو بھی شامل ہے اور حالت اقتداء کو بھی اگرچہ آپ امام ہوتے تھے لیکن عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں بھی آپ نے نماز ادا کی ہے جیسا کہ

(ابو داؤد باب المسح علی الخفین (149) مسلم کتاب الصلوۃ 321/105)
میں موجود اس حدیث کے عموم سے معلوم ہوا کہ امام اور مقتدی دونوں سمع اللہ لمن حمدہ کہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا:

”إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“
”جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم رہنا لک الحمد کہو لہذا امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور مقتدی رہنا لک الحمد کہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔“
”وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِأَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَنَحْنُ نَقُولُهُ فَأَمَّا إِذَا قَالَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَلَيْسَ بِمَذْكُورٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ“

(مختصر خلافيات للبيهقي 393/1)

ان اوگوں کے لئے اس حدیث میں دلیل نہیں ہے۔ اس لئے کہ آپ نے رہنا لک الحمد کہنے کا حکم دیا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں لیکن جب امام کے ساتھ سمع اللہ لمن حمدہ کوئی اور کہے یہ اس حدیث میں ذکر نہیں ہوا..... اور یہ بات اصول میں طے ہے کہ عدم ذکر نفی کی دلیل نہیں ہوتا۔ اور دوسری حدیث کے عموم سے مقتدی کا سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ثابت ہوتا ہے۔ اگر اس حدیث کو یوں ہی سمجھا جائے تو اس کا مطلب ہوا کہ امام صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہے رہنا لک الحمد نہ کہے حالانکہ بہت ساری صحیح احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ امام کو جیسے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہئے رہنا لک الحمد ہی اسی طرح کہنا چاہئے۔ تفصیل کے لئے دیکھیں۔ (مختصر خلافيات للبيهقي 391/1-393)

احناف کے ہاں امام محمد قاضی ابو یوسف اور امام طحاوی کا یہ موقف ہے کہ امام تسبیح و

تحمید دونوں کو جمع کرے۔ (عقود الحواہر المنیغہ فی ادلة مذهب الامام ابی حنیفہ ص 63)
جب ان کے ہاں امام تسمیع و تحمید دونوں کہے تو اس حدیث کی مخالفت نہیں تو مقتدی
بھی تسمیع و تحمید دونوں کو جمع کرے تو حدیث کے بالکل مطابق اور صحیح ہے لہذا مقتدی کو بھی سب
اللہ لمن حمدہ کہنا چاہئے۔

وتروں میں قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہنے کا حکم

﴿س﴾ کیا وتر پڑھتے وقت قیام کی حالت میں دعا مانگتے وقت اللہ اکبر کہنا چاہئے اور
ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا چاہئے؟ (ابن آدم)

﴿ج﴾ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت میں دعا قنوت کرنے سے
پہلے اللہ اکبر کہنے کا ذکر ہے جسے امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیعاب
450/4 میں ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ روایت بلحاظ سند ضعیف ہے اس میں ابان ابن ابی
عمیاش متروک راوی ہے ابان سے اس کو روایت کرنے والا حفص بن سلیمان بھی متروک
ہے۔

ابان کے بارے میں دیکھیں۔

(المغنی فی الضعفاء 13/1 تہذیب الکمال 48/1 تہذیب التہذیب
400/2) میزان الاعتدال 558/1 لسان المیزان 200/7

لہذا یہ روایت باطل ہے اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ اس حدیث کو ابان بن ابی عمیاش سے
حفص بن سلیمان کے علاوہ یزید بن ہارون، سفیان ثوری اور ہشام جیسے ثقات نے بھی بیان
کیا ہے مگر ان میں سے کسی نے اللہ اکبر کہنے والا یہ اضافہ ذکر نہیں کیا۔

اسی طرح عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک موقوف روایت میں بھی قنوت سے
پہلے اکبر کہنے کا ذکر (ابن ابی شیبہ 100/2 مطبوعہ دار التاج اور الاوسط ابن منذر میں اثر
نمبر 2729) مروی ہے مگر یہ لیث بن ابی سلیم کی وجہ سے ضعیف ہے لیث کو امام احمد نے

مضطرب الحدیث امام ابن معین اور امام نسائی نے ضعیف اور امام ابن حبان اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے اختلاف کی وجہ سے ضعیف کہا ہے۔

(الغنی فی الضعفاء 253/2 تہذیب 465/8 میزان الاعتدال 420/3 لسان المیزان 347/7)

لہذا دعائے قنوت کے لئے اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھانے والی روایات باطل ہیں اس کا کوئی صحیح ثبوت موجود نہیں۔

وتروں کے بعد دو رکعت پڑھنے کا ثبوت

﴿س﴾ کیا بعد از نماز عشاء وتر پڑھنے کے بعد دو رکعت ادا کرنے کا جواز ملتا ہے مفصل حدیث نبوی سے روشنی ڈالئے۔ (ذوالفقار احمد۔ راہوالی)

﴿ج﴾ نماز وتر کی ادائیگی کے بعد بیٹھ کر دو رکعت پڑھنا رسول کریم ﷺ سے ثابت ہے۔ اس کے متعلق کئی ایک احادیث صحیحہ موجود ہیں۔

(۱)..... ابوسلمہ سے روایت ہے انہوں نے کہا:

”سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: ”كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي ثَمَانِ رَكْعَاتٍ ثُمَّ يُؤَيِّرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ“

(صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرين وقصرها 738/126)

”میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کی نماز کے بارے سوال کیا تو انہوں نے کہا آپ ﷺ تیرہ رکعات پڑھتے تھے آٹھ رکعتیں پڑھتے پھر وتر ادا کرتے پھر بیٹھ کر دو رکعت پڑھتے جب رکوع ادا کرتے تو کھڑے ہو کر رکوع کرتے پھر صبح کی اذان اور اقامت کے درمیان دو رکعت

پڑھتے۔“ (ابن ماجہ 1196)

(۲)..... سعد بن هشام کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے وتر کے بارے جب انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ نو رکعت وتر اس طرح ادا کرتے کہ آٹھویں میں تشهد بیٹھتے اللہ کا ذکر حمد اور دعا کرتے پھر سلام پھیرتے۔

”ثُمَّ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ“

(صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرين وقصرها 736/139)

”پھر بیٹھ کر سلام پھیرنے کے بعد دو رکعت پڑھتے۔“

امام نووی نے لکھا ہے کہ ”اس حدیث کے ظاہر سے امام اوزاعی اور امام احمد نے وتر کے بعد دو رکعت بیٹھ کر پڑھنے کو مباح قرار دیا ہے اور امام مالک نے اس سے انکار کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں:

”قُلْتُ: الصَّوَابُ أَنَّ هَاتَيْنِ الرُّكْعَتَيْنِ فَعَلَهُمَا ﷺ بَعْدَ الْوُتْرِ جَالِسًا لِبَيَانِ جَوَازِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوُتْرِ وَبَيَانِ جَوَازِ النَّفْلِ جَالِسًا وَلَمْ يُوَظَّفْ عَلَى ذَلِكَ بَلْ فَعَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّاتٍ قَلِيلَةً“

(شرح النووی علی صحیح الامام مسلم 19/6 مطبوعہ بیروت)

”میں کہتا ہوں کہ درست بات یہ ہے کہ ان دو رکعتوں کو رسول اللہ ﷺ نے وتر کے بعد بیٹھ کر پڑھنے کا جواز بیان کرنے کے لیے ادا کیا ہے اور اس پر دوام نہیں کیا بلکہ اسے ایک یا دو مرتبہ یا بہت تھوڑی دفعہ کیا ہے۔“

مولانا عبید اللہ رحمانی مبارکپوری فرماتے ہیں:

”فِيهِ مَشْرُوعِيَّةٌ رُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوُتْرِ عَنْ جُلُوسٍ“

(مرعاة المفاتيح 225/4)

”حدیث عائشہ میں وتر کے بعد دو رکعت بیٹھ کر پڑھنے کی مشروعیت ہے۔“

پھر دوسری حدیث ”اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَا“
 ”تم اپنی رات کی آخری نماز وتر بناؤ۔“ پر بحث کر کے لکھتے ہیں:

”وَالرَّاجِحُ عِنْدِي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ النَّوَوِيُّ إِنَّ الْأَمْرَ فِي قَوْلِهِ اجْعَلُوا الْح
 لِلذَّائِبِ لَا لِلْإِجْحَابِ“ (مرعاة المعانيح 265/4)

”میرے نزدیک رائج بات وہی ہے جس کی طرف امام نووی گئے ہیں کہ
 رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان ”اجعلوا آخر صلاتکم باللیل و ترا“ میں
 امر ندب کے لئے ہے وجوب کے لئے نہیں۔“

(۳)۔۔۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

”إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوُتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ
 خَالِسٌ۔“

”بلاشبہ نبی ﷺ وتر کے بعد بیٹھ کر دو ہلکی سی رکعتیں ادا کرتے تھے۔“

(ابن ماجہ کتاب اقامۃ الصلاۃ والسنة فیہا 1195 ترمذی ابواب الصلاۃ باب
 ما جاء لا وتران فی لیلۃ 471 مسند احمد 298/6 299 دار قطنی باب فی
 الركعتین بعد الوتر 1666 26/2 26/2 بیہقی 32/3 کتاب الوتر لمحمد بن نصر
 المروزی باب صلوة النبی ﷺ بعد الوتر ص 11 31 الکامل لابن عدی
 2410/6) اس کی سند میں میمون بن موسیٰ المرکی متکلم فیہ ہے۔

اسی طرح اس کے شیخ الحسن بن ابی الحسن البصری ثقہ و فاضل ہونے کے ساتھ کثیر
 الارسال اور مدلس ہیں۔

(تقریب ص 29 طبقات المدلسین ص: 29 قصیدہ ابی محمود المقدسی
 ص: 37 التبیین لاسماء المدلسین ص 346 التأنیس بشرح منظومة الذہبی فی
 اهل التدلیس ص 23 النکت علی ابن الصلاح 63 1/2 جامع الحاصل

(ص: 194)

اور ان کی والدہ ام الحسن خیرہ کے بارے ابن حجر فرماتے ہیں:

مقبولہ (تقریب ص 468 تہذیب التہذیب 592/6)

جب کہ امام ابن حزم ایک مقام پر فرماتے ہیں:

”أُمُّ الْحَسَنِ بِنْتُ أَبِي الْحَسَنِ وَهِيَ خَيْرَةٌ هُوَ إِسْمُهَا ثِقَّةٌ مَشْهُورَةٌ“

(المحلی 127/3)

”ام الحسن بن ابی الحسن کا نام خیرہ ہے اور یہ ثقہ مشہورہ ہیں۔“

دوسرے مقام پر فرماتے ہیں: ثقہ الثقات اور ان کی ایک روایت ذکر کر کے

کہتے ہیں:

”وَهَذَا إِسْنَادٌ كَالْذَّهَبِ“ (المحلی 220/4)

امام ابن حبان نے انہیں ”کتاب الثقات“ ۴/۲۱۶ میں ذکر کیا ہے۔

مذکورہ توضیح سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت کی سند معلول ہے لیکن مختلف شواہد کی

وجہ سے حسن اور اس کا ایک صحیح شاہد اوپر ذکر کردہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ علامہ احمد

شا کر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔

(تحقیق الترمذی 335/2)

(۴)..... ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْوُتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا (اِذَا

زَلَزَلَتْ) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)

(مسند احمد 5/260 269 بیہقی 33/3 کتاب الوتر لمحمد بن النصر

المروزی ص 311 طحاوی 1/236 المعجم الكبير للطبرانی)

”بے شک نبی کریم ﷺ وتر کے بعد بیٹھ کر دو رکعتیں پڑھتے تھے ان دونوں

میں اذا زلزلت اور قل یا ایہا الکافرون کی قرأت کرتے تھے۔“
 علامہ بیہقی فرماتے ہیں: اس کے راوی ثقہ ہیں۔ (مرعاة المفاتیح 299/4)
 علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔

(تحقیق المشکاۃ 401/1)

(۵)..... اسی معنی کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

(بیہقی 33/3 دارقطنی)

(۶)..... عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي سَفَرٍ فَقَالَ "إِنَّ السَّفَرَ جُهْدٌ وَثَقْلٌ فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ وَالَّا كَانَتْ لَهُ۔"

(دارقطنی کتاب الوتر باب فی الركعتین بعد الوتر 1665 سنن الدارمی باب فی الركعتین بعد الوتر 1602 بیہقی 3 / 3 مجمع الزوائد 249/2 طحاوی 236/1)

”ثوبان جو رسول اللہ ﷺ کے غلام ہیں ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے آپ نے فرمایا: بلاشبہ سفر مشقت پر مبنی اور طبیعت پر گراں ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی وتر ادا کرے۔“
 (یعنی ابتدائی رات میں سونے سے پہلے آخری رات میں بیداری پر وثوق نہ ہونے کی وجہ سے) وہ دو رکعت ادا کر لے اگر وہ بیدار ہو گیا۔ (اور نماز پڑھ لی تو نور علی نور) اور اگر بیدار نہ ہوا نیند کے غلبے کی وجہ سے) تو یہ دو رکعتیں اس کے لیے (رات کے قیام سے کافی) ہوں گی۔
 علامہ بیہقی فرماتے ہیں:

”رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ وَفِيهِ كَلَامٌ“ (مجمع الزوائد 249/2)

اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر اور المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے اور اس کی سند میں عبد اللہ بن صالح کاتب الیث ہے اور اس میں کلام ہے۔ عبد اللہ بن صالح ابوصالح کاتب الیث بن سعد کے بارے ملاحظہ ہو:

(المغنی فی الضعفاء 544/1 تہذیب التہذیب 167/3 170` الکاشف 562/1 الجرح والتعديل 398/5 تقریب ص: 1770)

اس کے بارے راجح بات یہ ہے کہ یہ حسن درجے کا راوی ہے بشرطیکہ اس کی روایت ثقات کے خلاف نہ ہو مذکورہ حدیث میں اس کی متابعت عبد اللہ بن وہب نے دارمی کے ہاں کر رکھی ہے علامہ عبید اللہ مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دارمی کی سند کو جید قرار دیا ہے۔

”امام ترمذی ابواب الصلاة باب ما جاء لا وتران فی لیلۃ“

”میں طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لا وتران فی لیلۃ“

ایک رات میں دو وتر نہیں کے تحت رقمطراز ہیں کہ اہل علم کا اس بات میں اختلاف ہے کہ جو شخص پہلی رات وتر ادا کرے پھر آخری رات میں اٹھ کھڑا ہو آپ کے صحابہ میں سے بعض اہل علم اور کچھ ان کے بعد والے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ وتر توڑ دے ان کا کہنا ہے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت ملا دے اور پھر جو ظاہر ہو نماز پڑھے پھر آخر میں وتر ادا کرے اس لئے کہ ایک رات میں دو وتر نہیں اور اسی بات کی طرف امام اسحاق بن راہویہ گئے ہیں اور بعض اہل علم صحابہ وغیرہم نے کہا ہے کہ جب اول رات وتر ادا کرے پھر سو جائے پھر رات کے آخر میں قیام کرے تو جو حصہ اس کے لئے ظاہر ہو پڑھ لے اور اپنے وتر کو نہ توڑے اور وتر کو اسی حال میں چھوڑ دے۔

یہ قول امام سفیان ثوری، امام مالک بن انس، امام عبد اللہ بن مبارک، امام شافعی، اہل کوفہ اور امام احمد رحمہم اللہ اجمعین کا ہے اور یہی صحیح ترین قول ہے اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ سے کئی طرق سے مروی ہے کہ آپ نے وتر کے بعد نماز ادا کی ہے۔

(جامع الترمذی 324/2 تحقیق احمد شاکر رحمہ اللہ)

اس کے بعد امام ترمذی نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ذکر کی ہے۔
 مذکورہ بالا تحقیق سے معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز کے ساتھ جس نے وتر ادا کر لئے تو وہ
 اس کے بعد دو رکعت پڑھے تو جائز و درست ہے اور (اجعلوا آخر صلاتکم و ترا) تم اپنی
 آخری نماز وتر بناؤ میں امر و وجوب کے لئے نہیں بلکہ ندب و استحباب کے لئے ہے اور جس
 شخص نے اول رات وتر ادا کر لئے ہوں اور اسے پچھلی رات بیداری نصیب ہو جائے تو وہ
 قیام کر لے اور رات میں ادا کئے ہوئے وتروں کو نہ توڑے۔

واللہ اعلم بالصواب

سجدے میں دعا

﴿س﴾ سجدے میں دعا کی قبولیت زیادہ متوقع ہے کیا اس سجدے سے مراد فرضی سجدہ ہے
 یا نفلی نیز کیا سجدے میں عربی زبان میں ہی دعا مانگنی چاہئے یا غیر عربی میں بھی مانگ سکتے
 ہیں اگر کوئی ان پڑھ بندہ مجبوری کے تحت غیر عربی میں دعا مانگے تو قرآن و حدیث کی رو
 سے کیسا ہے؟ (ذوالفقار احمد: راہوالی)

﴿ج﴾ اس مسئلے کی توضیح کے لئے درج ذیل احادیث قابل توجہ ہیں۔

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ
 وَهُوَ سَاجِدٌ فَكَثُرُوا الدُّعَاءَ“

(صحیح مسلم کتاب الصلاة باب ما يقال فی الركوع و السجود)

486/215 ابو داؤد کتاب الصلوة المغنی عن حمل الاسناد

للعراقی 149/1 307 شرح السنہ 151/3

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی

حالیہ میں ہو پس (تم سجدے کی حالت میں) کثرت سے دعا کرو۔“

(۲).....”عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّتَّارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ ”إِنَّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبْشَرَاتِ النَّبُوءَةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى لَهُ أَلَا وَإِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظُمُوا فِيهِ الرَّبُّ غَرَوَ حَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقِيمَ أَنْ يَسْتَجَابَ لَكُمْ“

(صحیح مسلم کتاب الصلاة باب النهی عن قراءة القرآن فی الركوع والسجود 479/207 ابو داؤد کتاب الصلاة باب فی الدعاء فی الركوع و السجود 876 نسائی کتاب التطبيق باب تعظیم الرب فی الركوع 1044، و باب الامر بالاجتهاد فی الدعاء فی السجود 1119 ابن ماجه کتاب تعبیر الرویا الصالحة یراها المسلم او ترى له 3899 مختصرا مسند احمد 219/1 سنن الدارمی کتاب الصلاة باب النهی عن القرة فی الركوع والسجود 1331 1332 المتقی لابن الجارود د 203 مسند ابی عوانه 170/2 171 صحیح ابن خزیمه 303/1 204 صحیح ابن حبان 282/3 283 مسند حمیدی 489 بیہقی 872 88 شرح السنة 107/3)

”عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پردہ ہٹایا۔ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے صفیں باندھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا:

اے لوگو! نبوت کی بشارتوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے اچھے خواب کے جسے مسلمان دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے خبردار مجھے رکوع یا سجدے میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ بہر کیف رکوع میں تم اپنے رب کی تعظیم کرو اور سجدے میں دعا کرنے میں مبالغہ کرو یہ تمہاری دعا کی قبولیت

کے زیادہ لائق ہے۔“

(۲)..... ”عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ رَاكِعٌ وَقَالَ إِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظَّمُوا اللَّهَ وَإِذَا سَجَدْتُمْ فَادْعُوا فَقَمَنْ أَلَّ يُسْتَجَابَ لَكُمْ“ (مسند احمد 55/1)

”علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ نبی ﷺ نے حالت رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے اور فرمایا جب تم رکوع کرو تو اللہ کی تعظیم کرو اور جب تم سجدہ کرو تو دعا کرو یہ تمہاری دعا کی قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔“

مذکورہ احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ سجدے میں دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے اور یہ احادیث عام ہیں فرضی اور نفلی تمام سجدوں کو شامل ہیں اور ان میں دنیا و آخرت کی خیریت طلب کرنا اور ان کے شر سے پناہ مانگنا جائز ہے۔ مولانا عبید اللہ رحمانی مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الدُّعَاءِ حَالِ السُّجُودِ بِأَيِّ دُعَاءٍ كَانَ مِنْ طَلَبِ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْإِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّهِمَا“

(مرعاة المفاتيح 197/3)

”یہ حدیث سجدوں کی حالت میں دعا کی مشروعیت پر دلیل ہے دنیا و آخرت کی خیریت طلب کرنے اور ان کے شر سے پناہ مانگنے پر مشتمل کوئی بھی دعا ہو سکتی ہے۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”الْأَمْرُ بِإِكْتَارِ الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ يَشْمَلُ الْحِثَّ عَلَى تَكْثِيرِ الطَّلَبِ لِكُلِّ حَاجَةٍ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ لِيَسْأَلَ أَحَدَكُمْ رَبَّهُ حَاجَةً كُلَّهَا حَتَّى شِيعَ نَعْلُهُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَ يَشْمَلُ التَّكْرَارَ

لِلسَّوَالِ الْوَاحِدِ“ (مرعاة المفاتيح 188/3 فتح الباری 300/2)
 ”سجدوں میں کثرت سے دعا مانگنے کا حکم ہر قسم کی حاجت کو کثرت سے طلب
 کرنے کی ترغیب پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا
 ہے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی تمام حاجات اپنے رب سے مانگے یہاں تک کہ
 جوتی کا تسمہ بھی۔“

اس حدیث کو امام ترمذی نے نکالا ہے اور یہ حدیث ایک ہی سوال بار بار کرنے کو بھی
 شامل ہے۔

سید سابق سجدے کی مقدار اور اذکار کے تحت رقمطراز ہیں:

”وَالْمُسْتَحَبُّ لَا يَقْتَصِرُ الْمُصَلِّي عَلَى التَّسْبِيحِ بَلْ يَزِيدُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ
 مِنَ الدُّعَاءِ“، (فقه السنة 148/1)

”مستحب یہ ہے کہ نمازی صرف تسبیح پر اقتصار نہ کرے بلکہ اس پر جو دعا چاہے
 زیادہ کرے۔“

اس کے بعد پھر اوپر ذکر کردہ حدیث ابی ہریرۃ وابن عباس رضی اللہ عنہم کو احمد و مسلم
 کے حوالہ سے ذکر کیا ہے جس سے انہوں نے یہ بات اخذ کی ہے۔
 قاضی شوکانی فرماتے ہیں:

”إِلَّا سَتَكُنَّارُ مِنَ الدُّعَاءِ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِمَّا وَرَدَ وَإِمَّا لَمْ يَرَدْ“

(الدرر البہیہ ص: 32)

”نماز میں دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا کثرت سے مانگنی چاہئے خواہ وہ دعا
 منقول ہو یا نہ ہو۔“

نیز دیکھیں: (الدرر البہیہ کی شرح ”الدراری المضیة“ (الشوکانی
 91/1) ”السموط الذہبیة“ (ص 59م 60) للشیخ احمد بن محمد علی
 الشوکانی ”الروضۃ الندیة“ 105/1 مطبوعہ لاہور۔ الدراری المضیة

91/1 مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت کے حاشیے میں لکھا ہے کہ:

”اگر آپ کہیں کہ کس دلیل سے قاضی شوکانی نے نماز کے اندر ماثور وغیر ماثور دعاؤں کو جائز قرار دیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما جس میں دو سجدوں میں دعا مانگنے کے متعلق کہا گیا ہے اور تشہد میں دعا کے لئے اس حدیث کو پیش کیا ہے کہ: ”ثم ليتخير احدكم من الدعاء مما اعجبه اليه“ پھر تم میں سے ہر کسی کو جو دعا پسند ہو اختیار کر لے آپ نے نمازی کے لئے دعا میں اختیار دے دیا ہے کہ وہ جو چاہے دعا کرے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ عبادات چونکہ توقیفی ہوتی ہیں اس لئے دعا عربی زبان میں ہی مانگی جائے۔ قرآن و سنت میں کتنی ہی ایسی دعائیں مذکور ہیں جو دنیا و آخرت کی بھلائیوں کو شامل ہیں ان میں سے کوئی اختیار کر لی جائے۔ اگر کوئی شخص واقعی ایسا ہے کہ وہ عربی میں دعائیں یاد نہیں کر سکتا تو اس کے لئے گنجائش ہو سکتی ہے کیونکہ معذروں کے لئے الگ قاعدہ شرعی موجود ہے۔

نماز عشاء کے بعد وتروں کی تعداد

﴿س﴾ عشاء کی نماز کے بعد تین وتر پڑھنے چاہئیں یا ایک قرآن وحدیث کی رو سے بیان کریں؟ (حافظ محمد قیصر لمبانونالی ابو جواد صارم)

﴿ج﴾ عشاء کی نماز کے بعد تین وتر بھی پڑھے جاسکتے ہیں اور ایک بھی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الْوُتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِخُمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ

أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ))

(ابو داؤد کتاب الصلاة باب کم الوتر؟ (1422) نسائی (1710) ابن ماجہ

(1110) بیہقی (23/3) التمهید (258/13) مستدرک حاکم (302/1)

”وتر ہر مسلم پر لازم ہے جو پانچ وتر ادا کرنا پسند کرے وہ پانچ پڑھے اور جو

تین وتر پڑھنا پسند کرے وہ تین پڑھ لے اور جو ایک رکعت پڑھنا پسند کرے وہ ایک پڑھ لے۔ لہذا ان صورتوں میں سے کوئی ایک اختیار کر سکتا ہے۔“

دو آدمیوں کا نماز باجماعت کرانا

﴿س﴾ اگر دو آدمی جماعت کروانا چاہتے ہیں تو ان دونوں کو نماز ادا کرنے کے لیے کیسے کھڑے ہونا چاہئے؟ (ثاقب رحیم محمدی۔ وہاڑی)

﴿ج﴾ اگر دو شخص نماز باجماعت ادا کرنا چاہیں تو مقتدی امام کے دائیں جانب ساتھ مل کر کھڑا ہوگا۔ اس کے دلائل درج ذیل ہیں۔

((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى وَرَقَدَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ))

(صحیح البخاری کتاب الاذان باب اذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الامام خلفه الى يمينه تمت صلاته (726) و کتاب العلم باب السمر فی العلم (117) صحیح مسلم کتاب صلوة المسافرين وقصرها سنن ابی داؤد (610))

”عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا ایک رات میں نے نبی ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں آپ ﷺ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ نے پیچھے سے میرا سر پکڑ کر مجھے اپنی دائیں طرف کر دیا۔ پھر آپ ﷺ نے نماز پڑھی اور سو گئے۔ پھر جب مؤذن (نماز کی اطلاع دینے کے لئے) آیا آپ ﷺ اٹھے اور نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔“

جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ:

((فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي ثُمَّ جَثُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي
عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِأَيْدِينَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ)) الحديث

(صحیح مسلم کتاب الزہد والرقاق باب حدیث جابر الطویل (3010) سنن
ابی داؤد کتاب الصلاة باب اذا كان اثوب ضيقاً (1634)

”رسول اللہ ﷺ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے..... پھر میں آیا یہاں
تک کہ میں رسول اللہ ﷺ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا آپ نے میرا ہاتھ
پکڑا اور مجھے گھمایا حتیٰ کہ اپنی دائیں جانب مجھے کھڑا کر دیا۔ پھر جبار بن صخر
آئے انہوں نے وضو کیا پھر آ کر رسول اللہ ﷺ کے بائیں جانب کھڑے
ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے ہم دونوں کو پکڑ کر ہمیں وکیل دیا حتیٰ کہ ہمیں اپنے
پیچھے کھڑا کر دیا۔“

”عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّهُ وَامْرَأَةً مِنْهُمْ
فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَ ذَلِكَ“

(سنن ابی داؤد کتاب الصلوۃ باب الرجلین یوم احدھما صاحبہ کیف یقومان
(609) سنن النسائی کتاب الإمامۃ باب اذا كانوا رجلین وامراتین
(802) صحیح مسلم کتاب المساجد ومواضع الصلوۃ باب جواز الجماعة
512/279 سنن ابن ماجہ کتاب اقامۃ الصلوۃ والسنة فیہا باب الاثنان
جماعۃ (975)

”انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں اور ان میں
سے ایک عورت کی امامت کرائی تو انس رضی اللہ عنہ کو اپنی دائیں جانب اور

عورت کو اپنے پیچھے کر دیا۔“

یہ تینوں صحیح احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر دو آدمی نماز باجماعت ادا کریں تو مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ اسی لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن عباس اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم کو اپنی بائیں جانب سے دائیں جانب کر دیا۔

عوام الناس میں جو یہ بات معروف ہے کہ مقتدی دائیں طرف امام سے کچھ پیچھے ہو کر کھڑا ہو اس کی کوئی صحیح دلیل ہمارے علم میں نہیں۔ مقتدی امام کے برابر ہی دائیں طرف ہوگا۔ آئمہ اربعہ اور دیگر محدثین فقہاء رحمہم اللہ اجمعین کا یہی موقف ہے۔

اکیلا آدمی جماعت کیسے کروائے

﴿س﴾ میں جب مسجد میں داخل ہوا تو جماعت ہو چکی تھی میں نے تکبیر کہی اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی پھر ایک آدمی آیا وہ میرے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا جب کہ میں نے اس کی نیت نہیں کی تھی تو کیا اس طرح دوسرے آدمی کے مل جانے سے جماعت ہو سکتی ہے۔ اس مسئلہ کی صحیح راہنمائی کریں اور اجرا پائیں۔؟ (یا سرکبیر: گجرات)

﴿ج﴾ آدمی جب اکیلا نماز ادا کر رہا ہو تو اس کے ساتھ ایک یا زیادہ آدمی مل جائیں تو وہ امام کی نیت کر لیں اور جماعت کروالیں اس سے نماز میں اجر بڑھے گا اور جماعت کا ثواب مل جائے گا۔

جیسا کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ:

((بِثُّ عِنْدَ خَالَاتِي فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أَصْلِي مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ)) (صحیح البخاری : کتاب الاذان : ۲۹۹)

”میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رات بسر کی تو رات کے وقت رسول اللہ ﷺ اٹھے اور نماز پڑھنے لگے میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے

کے لئے اٹھا میں آپ ﷺ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا آپ ﷺ نے میرا سر پکڑا اور مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہو تو دوسرا آدمی اس کے ساتھ مل کر کھڑا ہو جائے تو جماعت ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث سے یہی مسئلہ اخذ کیا ہے اور یوں باب باندھا ہے۔

”اذالہ بنو الاسلام ان یوم ثم جاء قوم فأمهم“

”یعنی جب امام نے امامت کرانے کی نیت نہ کی ہو پھر کوئی قوم آجائے نو وہ ان کی امامت کرادے۔“

اسی طرح صحیح مسلم میں ایک طویل روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے کہ جابر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر گھمایا اور اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا پھر جبار بن صحر آئے انہوں نے وضو کیا وہ بھی رسول اللہ ﷺ کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے دونوں کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کر دیا تو انہوں نے آپ کے پیچھے صف قائم کر لی۔

(صحیح مسلم کتاب الزہد: ۳۰۱۰)

یہ حدیث بھی اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ایک آدمی نماز ادا کر رہا ہو تو بعد میں آنے والے اگر اس کی نماز میں مل جائیں تو جماعت ہو سکتی ہے۔ اگر ایک آدمی آئے تو امام کی دائیں جانب کھڑا ہوگا دو یا زیادہ ہوں تو امام کے پیچھے صف بنالیں گے۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نوافل میں تو اس طرح جائز ہے مگر فرائض میں نہیں جب کہ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ فرائض و نوافل دونوں میں جائز ہے کیونکہ نماز کی ادائیگی کا طریقہ فرائض و نوافل سب کے لئے ایک جیسا ہے الا یہ کہ دلیل صحیح کے ساتھ کسی بات کی تخصیص ہو جائے۔ واللہ اعلم

قنوت نازلہ اور حنفیت

﴿س﴾ آج کل لشکر طیبہ والوں کے ہاں مساجد میں اکثر قنوت نازلہ کی جاتی ہے جس پر ہمارے حنفی بھائی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا احناف کے ہاں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ (خالد۔ لاہور)

﴿ج﴾ قنوت نازلہ کے بارے میں کتب احادیث میں بے شمار دلائل موجود ہیں جن کی تفصیل ہماری کتاب ”آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں“ جلد اول میں موجود ہے۔

ہمارے حنفی بھائیوں کا بھی رائج موقف یہی ہے کہ قنوت نازلہ جائز ہے۔ صوفی عبد الحمید سواتی حنفی رقمطراز ہیں ”جمہور فقہاء احناف کہتے ہیں کہ صبح کی نماز میں قنوت نازلہ کا پڑھنا درست ہے چاہے التزام کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو اور جتنی احادیث اس بارہ میں وارد ہوئی ہیں ان کا صحیح محل یہی ہے۔ (نماز مسنون کلاں: ص: ۲۵۱)

پھر اس کے بعد ص ۲۵۲ پر انہوں نے قنوت کے الفاظ ذکر کئے ہیں جو ان کے استاذ مولانا حسین احمد مدنی اکثر صبح کی نماز میں پڑھتے تھے۔ اسی طرح صفت روزہ ”زندگی“ جلد نمبر ۲۱ شمارہ ۲۰ تا ۲۷ اکتوبر ۲۰۰۱ میں ص ۴ پر جامعہ اشرفیہ کے نائب مہتمم مولانا عبد الرحمن اشرفی کا انٹرویو طبع ہوا ہے جس میں قنوت کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ”کے والوں کی زیادتیوں کے خلاف حضور اکرم ﷺ نے قنوت نازلہ پڑھی تھی۔ آپ ﷺ نے اور آپ ﷺ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مسلسل کئی مہینے یہ دعا پڑھی تھی جس میں ظالموں کے لئے بددعا کی جاتی ہے سو ہم نے بھی جامعہ اشرفیہ میں اس کا اہتمام کروادیا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ مسلسل پڑھی جا رہی ہے اور آپ کے ذریعے سے میں تمام علماء کرام سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنے حلقوں میں اس کا اجراء فرمائیں ہمارے مفتی صاحب نے تو یہ فتویٰ جاری کیا کہ حالات موجودہ میں طالبان کی حمایت میں قنوت نازلہ

پڑھنا واجب ہے۔“

عبدالرحمن اشرفی صاحب کی توضیح سے معلوم ہوا کہ قنوت نازلہ بالکل جائز اور درست ہے بلکہ حالات موجودہ میں تو ان کے علماء و مفتیان نے اسے واجب کر دیا ہے اور جامعہ اشرفیہ میں انہوں نے اس کے عملاً اہتمام کا بھی ذکر کیا ہے یہاں یہ بات یاد رہے کہ قنوت نازلہ صرف نماز صبح میں ہی نہیں بلکہ پانچوں نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہے اس لئے لشکر طیبہ کے بھائی مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم، افغانستان، کشمیر، فلسطین، بوسنیا وغیرہا ممالک میں کفار کے حملوں اور دہشت گردوں کے خلاف اور مسلمانان عالم کی حمایت و نصرت میں جو قنوت کرتے ہیں بالکل صواب و درست ہے اور اس پر احادیث صحیحہ صریحہ دلالت کرتی ہیں۔

واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم واکمل

صلاة اشراق، صلاۃ الضحیٰ اور اوابین

﴿س﴾ صلاۃ اشراق۔ صلوۃ الضحیٰ اوابین کیا یہ تینوں نمازیں الگ الگ ہیں یا ایک ہی نماز کے تین نام ہیں؟ (ابراہیم بنگلوری، دامام سعودی عرب)

﴿ج﴾ صلوۃ الضحیٰ اور صلوۃ الاوابین ایک ہی نماز کے دو نام ہیں:

قاسم شیبانی بیان کرتے ہیں کہ:

”أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فَقَالَ أَمَا قَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْآوَابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ“

(صحیح مسلم کتاب صلوۃ المسافرین باب صلوۃ الاوابین حین ترمض

الفصال ۱۴۳/۷۴۸ المسند المستخرج ۳۴۳/۲، بیہقی ۴۹/۳)

”زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو صلوۃ الضحیٰ پڑھتے دیکھا تو فرمایا: کیا

یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ نماز اس وقت کے علاوہ وقت میں افضل ہے بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صلوٰۃ الاوابین اس وقت ہے جب شدت گرمی کی وجہ سے اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلتے ہیں۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ:

((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ الضُّحَى فَقَالَ صَلَاةُ الْآوَابِينَ إِذَا رَمَضَتِ الْفِصَالُ مِنَ الضُّحَى))

(مسند احمد ۴/۳۶۶ واللفظ له صحيح مسلم ۱۴۴/۷۴۸ المسند المستخرج ۲/۳۴۳ (۱۶۹۶) بيهقي ۳/۴۹۰ المعجم الكبير للطبراني ۵/۲۳۴ صحيح ابن خزيمة (۱۲۲۷) شرح السنة ۴/۱۱۴۵ ابن ابی شيبة ۲/۴۰۶ ارواء الغليل ۲/۲۲۰ صحيح ابو عوانه ۲/۲۷۰، ۲۷۱)

”رسول اللہ ﷺ اہل قباء پر نکلے۔ وہ صلوٰۃ الضحیٰ پڑھ رہے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا: صلوٰۃ الاوابین اس وقت ہے جب دھوپ کی شدت کی وجہ سے اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلتے۔“

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ صلوٰۃ الضحیٰ اول وقت کی بجائے اچھی طرح دھوپ میں پڑھنی افضل ہے صفیٰ الحمان مبارک پوی حفظہ اللہ فرماتے ہیں: یہ وقت نصف النہار سے کچھ پہلے ہے۔ (منۃ المنعم: ۱/۴۷۱)

اور اسے ہی نبی ﷺ نے صلوٰۃ الاوابین قرار دیا ہے۔ اوابین اواب کی جمع ہے اور اواب وہ شخص ہے جو اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی کے لئے اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والا ہوتا ہے نصف النہار سے کچھ دیر پہلے عام طور پر لوگوں کیلئے استراحت و آرام کا وقت ہوتا ہے اور اواب شخص راحت و سکون کو پس پشت ڈال کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے اس لئے یہ وقت صلوٰۃ الضحیٰ کا افضل قرار دیا گیا ہے۔ معلوم

ہوا کہ صلوٰۃ الاوابین صلوٰۃ الضحیٰ ہی کا دوسرا نام ہے۔

ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يُحَافِظُ عَلَى الصَّلَاةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَابٌ فَلَا رَمَلَ صَلَاةُ
الْأَوَابِينَ))

(صحیح ابن خزیمہ (۱۲۲۴) مستدرک حاکم ۳۱۴/۱ سلسلۃ الاحادیث
الصحیحہ (۷۰۳۱۹۹۴) مجمع الزوائد ۲۳۹/۲ طبرانی اوسط (۳۸۷۷)
”صلوٰۃ الضحیٰ کی اواب ہی حفاظت کرتا ہے اور فرمایا یہی صلوٰۃ الاوابین
ہے۔ یہ حدیث بھی اس بات پر نص ہے کہ صلوٰۃ الضحیٰ کا دوسرا نام صلوٰۃ
الاوابین ہے۔“

اشراق کا معنی سورج کا نکلنا ہے یعنی سورج نکلنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے
اشراق کی نماز کہا جاتا ہے۔ کئی ایک علماء نے صلوٰۃ الاشراق کو صلوٰۃ الضحیٰ ہی قرار دیا ہے البتہ
بعض نے فرق بھی کیا ہے۔ مولانا عبید اللہ رحمانی محدث مبارکپوری نے ذکر کیا ہے کہ صلوٰۃ
الاشراق ضحہ صغریٰ میں اور صلوٰۃ الضحیٰ ضحہ کبریٰ میں ادا کی جاتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے جن احادیث میں صلوٰۃ الاشراق کی ترغیب دی ہے ان میں ہے
کہ نماز فجر کی نماز کے بعد بیٹھا انتظار کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ پھر
دور کعت پڑھے۔

ملا علی قاری نے معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ابوداؤد میں مروی ہے اور
مشکوٰۃ باب صلوٰۃ الضحیٰ الفصل الثانی میں ابوداؤد کے حوالے سے ہے کی شرح میں کہا ہے
یہی نماز صلوٰۃ الاشراق ہے اور یہ صلوٰۃ الضحیٰ کا اول ہے۔

علامہ مبارکپوری فرماتے ہیں اس بات پر وہ احادیث بھی دلالت کرتی ہیں جن میں

اول دن کے اندر چار رکعات پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ صلوٰۃ الاشراق کے زیادہ موافق ہے۔

ملا علی قاری نے کہا تحقیق یہ ہے کہ صلوٰۃ الضحیٰ کا اول وقت وہ ہے جب کراہت کا وقت خارج ہو جائے اور اس کا آخری وقت زوال سے پہلے کا ہے لہذا جو اول وقت میں نماز ادا ہوئی، اسے صلوٰۃ الاشراق اور جو اس کے بعد کے وقت تک ادا ہوئی اسے صلوٰۃ الضحیٰ کا نام دیا گیا ہے۔

حافظ عراقی فرماتے ہیں: ترمذی نسائی اور ابن ماجہ نے علی رضی اللہ عنہ کی حدیث تخریج کی ہے کہ جب سورج اپنے مطلع سے نکل کر ایک دو نیزوں کی مقدار تک ہو جاتا ہے جیسے سورج ڈوبنے سے پہلے نماز عصر کی مقدار تک ہوتا ہے نبی کریم ﷺ دو رکعت پڑھتے پھر مہلت رکھتے یہاں تک کہ جب دھوپ چڑھ جاتی، آپ ﷺ چار رکعات نماز پڑھتے یہ لفظ نسائی کے ہیں۔ (نسائی کبریٰ ۱/۱۷۸)

امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صلوٰۃ الضحیٰ اور صلوٰۃ الاشراق میں فرق اس لحاظ سے ہے کہ سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد نماز ادا کریں تو اسے صلوٰۃ الاشراق کہتے ہیں اور اگر سورج اچھی طرح بلند ہو کہ دھوپ کی شدت ہو جائے اور زوال سے قبل نماز پڑھیں تو یہ صلوٰۃ الضحیٰ ہے۔ واللہ اعلم

نماز میں امام کا لقمہ دینا

﴿س﴾ امام نماز میں تلاوت بھول جائے تو کیا مقتدی امام کو لقمہ دے سکتا ہے؟

﴿ج﴾ مسور بن یزید المالکی فرماتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے ہاں موجود تھا۔ آپ نماز میں قرأت کر رہے تھے۔ آپ ﷺ نے کچھ آیات ترک کر دیں قرأت نہ کی۔ ایک آدمی نے آپ ﷺ سے کہا، اے اللہ کے رسول ﷺ آپ نے اس طرح آیت ترک کی ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم نے مجھے یاد دہانی کیوں نہیں کرائی۔

(ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ (۹۰۷) ابن خزیمہ (۱۶۴۸) ابن حبان (۳۷۹) عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے نماز ادا کی۔ آپ ﷺ نے اس میں قراۃ کی آپ پر قرات غلط ملط کر دی گئی جب آپ ﷺ نماز سے پھرے تو ابی بن کعب سے کہا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں آپ ﷺ نے فرمایا تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ (ابو داؤد بیہقی ۲۱۲/۳ شرح السنۃ ۱۶۶۵)

یعنی جب نماز میں مجھ پر قرات غلط ملط کر دی گئی تو تمہیں لقمہ دینے سے کس چیز نے روکا تھا؟ امام خطابی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں:

”وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَلْقِينِ الْإِمَامِ“

اس حدیث میں امام کو لقمہ دینے کے جواز پر دلیل ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ سے نماز میں امام کو لقمہ دینے سے منع کرنے والی روایت جو ابو داؤد (۹۰۸) میں ہے اس کے بارے میں امام ابو داؤد نے فرمایا، اس کی سند میں ابواسحاق نے حارث سے چار روایات کے بغیر سماع نہیں کیا اور یہ روایت ان کی مسموعات میں سے نہیں ہے۔ یعنی منقطع ہے۔ اور ابواسحاق مدلس بھی ہیں اور یہ ان کی عن والی روایت ہے۔ اور دوسری علت یہ کہ حارث انتہائی ضعیف راوی ہے۔

کیا مغرب کے بعد صلوٰۃ الا وائین ہے؟

﴿س﴾ بعض لوگ نماز مغرب کے بعد چھ رکعات صلات الا وائین کی ادا کرتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

﴿ج﴾ نماز مغرب کے بعد چھ رکعات ادا کرنے کو صلوٰۃ الا وائین قرار دینا رسول اکرم ﷺ سے ثابت نہیں۔ بعض احناف نے ان چھ رکعات کو صلوٰۃ الا وائین کہا ہے جیسا کہ مفتی جمیل احمد ندیری نے ”رسول اکرم ﷺ کا طریقہ نماز“ ص ۳۶۸ میں ابوالقاسم رفیق دلاوری نے ”نماذ الدین“ ص ۴۳۷ میں ذکر کیا ہے۔

حالانکہ یہ بات صحیح احادیث کے خلاف ہے صحیح احادیث میں صلاۃ الضحیٰ کو ہی صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے جیسا کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

((ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوۃ الاوابين حين ترمض الفصال))

”بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صلاۃ الاوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں ریت میں گرم ہونے لگتے ہیں۔“

(صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرين وقصرها باب صلاۃ الاوابين حين ترمض الفصال ۱۴۴/۱۴۳۸ مسند احمد ۹/۳۲ (۱۹۲۶۴) ابن ابی شیبہ ۴۰۶/۲ ط ہند شرح السنة ۱۴۵/۴ (۱۰۱۰) بیہقی ۴۹/۳ مسند طرابلسی (۶۸۷) دارمی باب فی صلاۃ الاوابين (۱۴۹۸) طبرانی کبیر (۵۱۱۳) ابن حبان (۲۵۳۹) ابن خزیمہ (۱۲۲۷) ابو عوانہ ۲۷۰/۲ طبرانی اوسط (۲۳۰) طبرانی صغیر (۱۰۰) معرفة السنن والآثار (۵۵۸۷) عبد الرزاق (۴۸۳۲) اس مسئلہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لا يحافظ على صلاة الضحى الا اواب قال وهى صلاة

(الاوابين))

”نماز ضحیٰ کی اواب بھی حفاظت کرتا ہے“

اور پھر فرمایا: یہی صلاۃ الاوابین ہے۔

(المستدرک للحاکم (۱۲۲۳) ۱/۶۲۲ ط جدید صحیح ابن خزیمہ (۱۲۲۴)

طبرانی اوسط (۳۸۷۷) ابن عدی ۶/۲۲۰۵)

اس حدیث کو امام حاکم نے مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے امام ابوبکر ابن خزیمہ نے کہا ہے کہ اسماعیل بن عبد اللہ بن زرارہ الرقی کی اس روایت

کو موصول بیان کرنے میں متابعت نہیں کی گئی۔ دروردی نے اسے محمد بن عمرو عن ابی سلمہ سے مرسل بیان کیا ہے اور حماد بن سلمہ نے محمد بن عمرو عن ابی سلمہ اسے ابو سلمہ کا قول بیان کیا ہے جب کہ علامہ الالبانی فرماتے ہیں اس کی سند حسن ہے کیونکہ ابن زرارہ کی متابعت کی گئی جیسا کہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ (۱۹۹۴) میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ:

((أوصاني خليلي ثلث لا أنام الا على وتر و أن

لا أدع ركعتي الضحى فانها صلاة الأوابين وصيام ثلاثة أيام من

كل شهر)) (صحيح ابن خزيمة (۱۲۲۳) مسند احمد ۱۳/۳۹ (۷۵۹۶)

مجھے میرے خلیل (ﷺ) نے تین کاموں کی وصیت کی ہے میں انہیں

چھوڑنے والا نہیں ہوں۔

۱۔ میں وتر پڑھے بغیر نہ سوؤں۔

۲۔ اور میں صلاۃ الضحیٰ کی دو رکعت نہ چھوڑوں اس لیے کہ یہ صلاۃ

الأوابین ہے۔

۳۔ اور ہر ماہ تین روزے رکھوں۔

اس کی سند میں سلیمان بن ابی سلیمان ہے جسے مجہول قرار دیا گیا ہے لیکن یہ روایت

بطور شاہد ذکر کی ہے کیونکہ اوپر ذکر کردہ صحیح روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے اور اس سیاق

کے علاوہ یہ صحیح سند کے ساتھ مسند احمد (۷۵۱۲) وغیرہ میں موجود ہے۔

نماز مغرب کے بعد چھ رکعات کی ادائیگی کے متعلق جامع ترمذی سے جو روایت پیش

کی جاتی ہے اس پر امام ترمذی نے خود جرح کی ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء

عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة))

(ابن ماجہ (۱۱۶۷، ۱۳۷) ترمذی ابواب الصلاة باب ما جاء في فضل التطوع ست ركعات بعد المغرب (۴۳۵)

”جس نے مغرب کے بعد چھ رکعات نماز پڑھی ان کے درمیان اس نے کوئی بری بات نہیں کی۔ اس کو بارہ سال کے برابر ثواب ملے گا۔“

امام ترمذی فرماتے ہیں ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت غریب ہے ہم اس کو زید بن الحباب از عمر بن ابی شعثم کی سند کے علاوہ کسی اور طریق سے نہیں پہنچانتے اور میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ: عمر بن عبد اللہ بن ابی شعثم منکر الحدیث ہے اور اسے بہت زیادہ ضعیف قرار دیا۔

اس سلسلے میں ایک روایت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے بھی پیش کی جاتی ہے کہ محمد بن عمار کہتے ہیں میں نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو مغرب کے بعد چھ رکعات نماز ادا کرتے دیکھا میں نے کہا اے ابا جان یہ نماز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا:

”رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب ست ركعات و قال: من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه و ان كانت مثل زبد البحر“

”میں نے اپنے پیارے رسول ﷺ کو مغرب کے بعد چھ رکعات ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ نے فرمایا جس نے مغرب کے بعد چھ رکعات نماز ادا کی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوئے۔“

(مجمع الزوائد كتاب الصلاة باب الصلاة قبل المغرب و بعدها)

(۳۳۸۰) ۲/ ۴۸۳ ط جدید)

علامہ سیٹھی فرماتے ہیں اسے امام طبرانی نے تینوں معاجم میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے روایت کرنے میں صالح بن قطن البخاری متفرد ہے میں کہتا ہوں میں نے اس

کے حالات نہیں پائے۔ امام ابن الجوزی نے العلل المتناہیہ (۷۷۶) میں اسے ذکر کر کے بتایا ہے کہ اس میں مجہول راوی ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں محمد بن عمار بن محمد عمار بن یاسر نے اپنے باپ سے انہوں نے اس کے دادا سے انہوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مغرب کے بعد دو رکعتوں کی فضیلت میں روایت بیان کی ہے اس سے صالح بن معلى السمان نے روایت کی ہے امام ابن الجوزی نے العلل میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ محمد بن عمار اور اس کا باپ دونوں مجہول ہیں۔ (لسان المیزان ۳۱۸/۵)

اسی طرح بعض لوگوں نے نماز مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک کے وقت نماز پڑھنے کو صلاۃ الاوابین قرار دیا ہے اور دلیل کے طور پر ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی یہ اثر پیش کیا ہے کہ انہوں نے کہا:

”صلوة الأوابین ما بین ان یلتفت اهل المغرب الی ان یتوب الی العشاء“

(ابن ابی شیبہ ۱۹۷/۲ بحوالہ نماز مسنون از صوفی عبد الحمید سواتی)

(ص ۵۶۵)

”صلوة الأوابین جب مغرب کی نماز پڑھ کر نمازی فارغ ہوں تو اس سے لے کر اس وقت تک ہوتی ہے جب عشاء کا وقت آجائے اس روایت سے استدلال بھی درست نہیں۔“

(۱) یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے جو کہ اوپر ذکر کی گئی ہے۔

(۲) سند کے لحاظ سے یہ روایت کمزور ہے اس کی سند میں موسیٰ بن عبیدہ ضعیف راوی ہے اسے امام احمد بخاری وغیرہا نے منکر الحدیث قرار دیا ہے۔

(تہذیب، تقریب مع تحریر ۳/۴۳۵)

مغرب کی نماز ادا کرنے کو صلاۃ الاوابین قرار دینے والوں کی دوسری دلیل یہ ہے:

”ان الملائكة لتحف بالذين يصلون بين المغرب الى العشاء وهي

صلاة الاوابين“

(شرح السنة ۳/۴۷۴) كنز العمال ۸/۳۵ بحوالہ نماز مسنون ۵۶۶)

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک فرشتے

ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں اور یہ

بھی صلاۃ الاوابین ہے۔“

امام بغوی نے اسے صیغہ ترمیض ”روی“ سے بیان کیا ہے جو اس کے ضعف کی طرف

اشارہ ہے۔ لہذا یہ روایت بھی قابل حجت نہیں۔

اس کے علاوہ شرح السنۃ ۳/۴۷۴ میں ایک اثر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے

مروی ہے جو لیث بن ابی سلیم کی وجہ سے ضعیف ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے ۲۰ رکعات والی

روایت یعقوب بن الولید کی وجہ سے من گھڑت ہے کیونکہ یہ روایات گھڑتا تھا۔

مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ صحیح اور مرفوع حدیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے

وہ یہ ہے کہ صلاۃ الضحیٰ ہی صلاۃ الاوابین ہے نماز مغرب کے بعد چھ یا بیس رکعات کو صلاۃ

الاوابین قرار دینا درست نہیں۔ اس کے متعلق مروی آثار ضعیف اور کمزور ہیں۔ اور صحیح

احادیث کے خلاف ہیں صوفی عبدالحمید سواتی حنفی نماز مسنون ۵۶۳ میں لکھتے ہیں:

”صحیح احادیث میں صلاۃ الضحیٰ کو ہی صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے“ لہذا ہمیں صحیح

حدیث کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے اور صلاۃ الضحیٰ کو ہی صلاۃ الاوابین سمجھنا چاہیے اور

صلاۃ الضحیٰ دو رکعت (مسلم) چار اور آٹھ رکعات تک ثابت ہے جیسا کہ مسلم وغیرہ سے

معلوم ہوتا ہے۔

جس کا جمعہ فوت ہو جائے وہ چار رکعت ادا کرے

﴿مس﴾ آپ نے مجلہ الدعوة جولائی ۲۰۰۲ء و مفت روزہ غزوہ ۲۳ تا ۲۹ ربیع الثانی ۱۴۲۳ھ

میں لکھا کہ ”جس شخص کا جمعہ فوت ہو جائے تو اسے چار رکعت نماز ادا کرنی چاہیے“ آپ کے اس فتویٰ کے جواب میں مفت روزہ تنظیم اہل حدیث جلد نمبر ۳۶ شمارہ نمبر ۲۳ کے ص ۱۰ تا ۱۲ میں ابو خزیمہ محمد حسین ظاہری صاحب آف اوکاڑہ نے لکھا ہے کہ ”نماز جمعہ کے فوت ہو جانے پر صرف نماز جمعہ ہی ادا کرنے والی روایت تاریخ اصہبان ابو نعیم اصہبانی میں عبد اللہ بن عباس سے مروی ہے“ پھر اس کے بعد روایت درج کر کے لکھا ہے کہ ”یہ روایت سندا موقوف ہے لیکن حکما مرفوع ہے جیسا کہ کتب اصطلاحات الحدیث میں صراحت موجود ہے شیخنا شیخ العرب والعجم سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی فرماتے ہیں کہ یہ روایت ثابت ہے“ اور انہوں نے آپ کے پیش کردہ دلائل کا رد کیا ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں صحیح صورت حال سے آگاہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ آمین (ابوظفلاہ لاہور)

﴿ج﴾ ہمارے نزدیک صحیح اور درست بات یہی ہے کہ جس شخص کا جمعہ فوت ہو جائے وہ نماز ظہر ادا کرے گا جمعہ فوت ہونے کی صورت میں نماز جمعہ ہی ادا کرنا کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں جیسا کہ ہم آگے چل کر ذکر کریں گے اس سلسلہ میں ہم نے چند آثار صحابہ پیش کیے جن میں سے ایک اثر عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یوں مروی ہے:

”اذا ادرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى اليها ركعة اخرى فان

وجدهم جلوسا صلى اربعاً“

(المصنف لعبد الرزاق ۳/۲۳۴ (۵۴۷۱) المحلى لابن حزم ۵/۷۵

بيهقي ۳/۲۰۴ المدونة الكبرى باب فيمن ادرك ركعة يوم الجمعة ۱/۱۳۷

الاوسط لابن المنذر ۴/۱۰۱ ابن ابی شیبہ ۱/۶۱ (۵۳۳۴)

”جب آدمی جمعہ والے دن ایک رکعت پالے تو وہ اس کے ساتھ پچھلی رکعت ادا کر لے اگر لوگوں کو جلسہ کی حالت میں پالے تو چار رکعت ادا کر لے۔“

اس روایت کی سند بالکل صحیح اور سنہری ہے امام عبد الرزاق نے اسے بطریق معمر عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال: روایت کیا ہے

معمر بن راشد ثقہ ثبت فاضل ہیں۔

(تقریب مع تحریر ۴۰۳/۳)

اور ایوب سختیانی ثقہ ثبت حجة من کبار الفقهاء العباد ہیں (تقریب مع تحریر ۱۵۹/۱)

نافع ابو عبد اللہ المدنی مولیٰ ابن عمر ثقہ ثبت فقیہ مشہور (تقریب مع تحریر ۹/۴)

اس صحیح اثر کو ظاہری صاحب نے چھوا تک نہیں امام بغوی رحمہ اللہ شرح السنۃ ۳/۲ میں رقمطراز ہیں کہ ”جو شخص امام کو نماز جمعہ میں پالے۔ اگر تو اس کے ساتھ ایک مکمل رکعت پالے تو اس نے جمعہ پالیا پھر جب امام سلام پھیر دے تو اس کے ساتھ کچھلی رکعت ملا لے تو جمعہ مکمل ہو گیا۔ اور اگر امام کے ساتھ مکمل ایک رکعت نہ پائے جیسا کہ دوسری رکعت میں امام کو رکوع کے بعد اٹھنے کی صورت میں پائے تو اس کا جمعہ فوت ہو گیا اب اس پر واجب ہے کہ وہ چار رکعات نماز ادا کرے۔

اس لیے کہ ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة“

”جس آدمی نے نماز کی ایک رکعت پالی اس نے نماز کو پالیا۔“

(موطا فی وقوت الصلاة باب من ادرك ركعة من الصلاة بخاری فی مواقیت)

الصلاة مسلم کتاب المساجد (۶۰۷)

اور اکثر اہل علم کا یہی قول ہے کہ یہ بات عبد اللہ بن مسعود، ابن عمر اور انس رضی اللہ عنہم سے بیان کی گئی ہے اور سعید بن المسیب، علقمہ، اسود، عروہ، حسن بصری، زہری، ثوری، مالک، اوزاعی، عبد اللہ بن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا یہی قول ہے۔

امام بغوی کی توضیح سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جس شخص کا جمعہ فوت ہو جائے اس پر چار رکعات ادا کرنا لازم ہے۔

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اثر کی تائید ایک اور روایت سے بھی ہوتی ہے۔ ابو نضرۃ

کہتے ہیں:

”جاء رجل الى عمران بن حصين فقال رجل قد فاتته الجمعة كم يصلي؟ قال عمران: ولم تفوته الجمعة؟ فلما ولى الرجل قال عمران: اما انه لو فاتتني الجمعة صليت اربعاً“

(عبدالرزاق (۵۴۸۲/۳ (۲۳۶/۳)

ایک آدمی عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اس نے کہا: جس آدمی کا جمعہ فوت ہو جائے وہ کتنی نماز ادا کرے؟ عمران رضی اللہ عنہ نے کہا: اس کا جمعہ کیوں فوت ہوتا ہے؟ جب آدمی پیٹھ پھیر کر جانے لگا تو عمران رضی اللہ عنہ نے کہا: بہر کیف اگر میرا جمعہ فوت ہو جاتا تو میں چار رکعات ادا کرتا۔

اس روایت کے تمام راوی اعلیٰ درجے کے ثقات ہیں اس میں ایک علت یہ ہے کہ بعض ائمہ نے یحییٰ بن ابی کثیر کو مدلس کہا ہے اور شیخ ظاہری جو مدلسین کے طبقات کے قائل ہیں جیسا کہ ان کے مضمون سے ظاہر ہے کے نزدیک یہ علت قածحہ نہیں ہے کیونکہ حافظ صلاح الدین العلامی نے جامع التحصیل فی احکام المراسیل ص ۱۳۰ اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے طبقات المدلسین ص ۳۶ میں انہیں طبقہ ثانیہ میں شمار کیا ہے اور طبقہ ثانیہ کے بارے میں ان دونوں بزرگوں نے یہ قاعدہ لکھا ہے کہ:

”من احتمل الاثمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وان لم يصرح

بالسماع وذلك اما لا مامته اولقلة تدليسه في جنب ما روى اولانه

لا يدللس الا عن ثقة“

طبقہ ثانیہ کے مدلسین کی تدلیس کو ائمہ نے برداشت کیا ہے اور صحیح میں ان کی حدیث کی تخریج کی ہے اگرچہ سماع کی تصریح نہ کی گئی ہو اور یہ ان کی امامت یا روایت میں قلت تدلیس کی وجہ سے ہے یا اس لیے کہ وہ ثقہ کے سوا کسی سے تدلیس نہیں کرتے۔ اور یحییٰ بن ابی کثیر کے بارے میں امام ابو حاتم فرماتے ہیں:

”لا يحدث الا عن ثقة“

”یہ ثقہ کے سوا کسی سے روایت نہیں کرتے۔“

(تہذیب رقم (۸۸۰۶) الجرح والتعديل ۱۴۲/۹)

لہذا یہ روایت بھی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کی شاہد ہے اور جس کا جمعہ فوت ہو جائے اس کے لیے چار رکعات ادا کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت درج کی کہ:

”من ادرك من الجمعة ركعة فليضف اليها اخرى ومن فاتته

الركعتان فليصل اربعاً“

”جس آدمی نے جمعہ کی ایک رکعت پالی وہ اس کے ساتھ پچھلی رکعت ملا لے اور جس کی دو رکعت فوت ہو جائیں وہ چار رکعت ادا کرے۔“ اسے طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔

(مجمع الزوائد كتاب الصلوة باب فيمن ادرك من الجمعة ركعة (۳۱۷۱) ۲/۴۲۰)

اس کی وضاحت کرتے ہوئے ظاہری صاحب نے لکھا اس روایت کا مدار ابواسحاق السبئی پر ہے پھر انہوں نے طبرانی کبیر ۹۵۳۹ تا ۹۵۴۵ سے اس کے مختلف طرق ذکر کیے اور میرے ایک مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے ابواسحاق السبئی کو مدلس گردانتے ہوئے روایت کو ضعیف قرار دیا۔ اور لکھا کہ ”معلوم ہوا کہ شیخ صاحب کی متدل روایات ضعیف اور ناقابل احتجاج ہیں امام ہیثمی کا قول اس کی سند حسن ہے ان کا وہم ہے اسی طرح سے دوسری روایت کے متعلق ان کا فرمان اس کے راویوں کی توثیق کی گئی ہے مردود وغیرہ حسن ہے اور شیخ صاحب کا امام ہیثمی کے قول پر اعتماد محض حسن ظن ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔“

یاد رہے کہ علامہ ہیثمی کی تحسین پر راقم نے جو اعتماد کیا تھا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ طبرانی کبیر راقم کے پاس موجود نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ اس میں ابواسحاق السبئی ہیں جو کہ مدلس ہیں لیکن اس روایت میں جو بات ذکر کی گئی ہے اس کے کئی ایک شواہد ہیں

جیسا کہ اوپر بسند صحیح عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اثر ہے جس پر ظاہری صاحب نے خاموشی اختیار کی ہے اور اس پر کوئی جرح نہیں کر سکے اور نہ ہی کوئی علت قاعدہ اس کے ضعف کی پیش کر سکتے ہیں۔ اس اثر کو شواہد کی بنا پر راقم حسن سمجھتا ہے اور یہ بحمد اللہ وہم نہیں ہے اس اثر کو جہاں علامہ بیہمی نے حسن قرار دیا ہے وہاں سید سابق نے بھی فقہ السنہ ۱/۲۷۵ میں حسن قرار دیا ہے۔ اور علامہ بیہمی پر اعتماد صرف حسن ظن نہیں بلکہ دلیل کی بنیاد پر ہے۔ پھر ظاہری صاحب لکھتے ہیں ”حضرت شیخ فرماتے ہیں ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس نے جمعہ کی ایک رکعت پالی وہ اس کے ساتھ پچھلی رکعت ملا لے اگر لوگوں کو بیٹھا ہوئے پائے تو ظہر کی چار رکعت ادا کرے۔ (دار قطنی)

اس کی سند میں یاسین بن معاذ متروک راوی ہے یاسین بن معاذ کی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے اس روایت میں کئی ایک ضعفاء متابع ہیں ”پھر وضاحت کے عنوان سے رقمطراز ہیں ”فضیلۃ الشیخ کا یہ فرمانا کہ یاسین بن معاذ کی امام زہری سے اس روایت میں کئی ایک ضعفاء متابع ہیں اسکے لیے چنداں مفید نہیں کیونکہ اصل روایت کے بیان کرنے میں ہی اختلاف ہے اور جس روایت کی متابعت ثابت کی جا رہی ہے اس کے الفاظ ہی غیر محفوظ ہیں۔“ پھر اس کے بعد ظاہری ابن حجر کی طویل عبارت التلخیص الحبیر کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں:

ازالہ:

ظاہری صاحب کا اس روایت پر بحث کرنا اور انحراف کی التلخیص کا حوالہ دینا تحصیل حاصل اور ان کی ظاہریت کا شاخسانہ ہے کیونکہ راقم نے مجلۃ الدعوة جولائی ۲۰۰۲ ص ۴۲ میں لکھا ہے کہ ”البتہ اس مسئلہ کے بارے مرفوع روایت ضعیف ہے جس کی مختصری توضیح درج ذیل ہے اس کی سند میں یاسین بن معاذ متروک راوی ہے یاسین بن معاذ کی امام زہری سے اس روایت میں کئی ایک ضعفاء متابع ہیں۔“

(جیسا کہ صالح بن ابی الأخضر (دار قطنی ۱۵۸۴) سلیمان بن ابی داؤد

الحرانی (دار قطنی ۱۵۸۷) اس کی مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو (التلخیص الحبر ۵۹۳ کتاب صلوٰۃ الجمعہ)

راقم کی اس عبارت سے یہ بات عیاں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس مسئلہ میں مرفوع روایت ضعیف ہے ہم نے اس پر ضعف کا حکم لگا کر ال التلخیص کی طرف راہنمائی کی ہے اس لیے اس روایت کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے ظاہری صاحب کا التلخیص سے مفصل عبارت ذکر کرنا تحصیل حاصل نہیں تو اور کیا ہے محض مضمون کو طوالت دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے البتہ اس روایت کے الفاظ کو غیر محفوظ قرار دینے کے لیے جو زور صرف کیا گیا ہے اور ائمہ کی توضیحات بحوالہ التلخیص ذکر کی گئی ہیں ان کا مطلوب یہ ہے کہ حدیث ابی ہریرہ کے اصل الفاظ:

”من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرکها“ ہیں اور ”من ادرك من الجمعہ ركعة“ غیر محفوظ ہیں یعنی اس حدیث میں عام نماز کے بارے ہے کہ جس نے ایک رکعت پالی اس نے اس نماز کو پالیا۔ جمعہ کے بارے نہیں ہے کہ جس نے جمعہ کی ایک رکعت پالی۔ تو یاد رہے کہ اس سلسلہ میں حدیث ابی ہریرہ تو سنداً ضعیف ہے جیسا کہ ہم نے خود اپنے مضمون میں اسکی مختصری وضاحت کی تھی لیکن ”من ادرك ركعة من يوم الجمعة فقد ادرکها و لیضف الیها اخری“

”جس نے جمعہ کے دن ایک رکعت پالی تو اس نے جمعہ کو پالیا وہ اسکے ساتھ پچھلی رکعت ملا لے۔“ کے الفاظ کے ساتھ یہ روایت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیح ثابت ہے۔

یہ روایت سنن الدار قطنی (۱۵۹۲) طبرانی اوسط (۴۲۰۰) طبرانی صغیر اور مجمع البحرین فی زوائد المعجمین (۹۹۵) میں موجود ہے طبرانی کی سند یوں ہے۔

”حدثنا علی ثنا الحراح بن ملیح ثنا ابراهیم بن سلیمان الدباس ثنا

عبد العزیز بن مسلم عن یحیٰ بن سعید عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

۱۔ طبرانی کے استاذ علی بن سعید بن بشیر بن مہران الرازی ہیں جن کے متعلق امام ذہبی نے لکھا ہے:

”حافظ رجال جوال“ میزان ۱۳۱/۳ اور تذکرۃ الحفاظ ۲۲۵/۲ میں لکھتے ہیں ”الحافظ البارع ابو الحسن الرازی نزیل مصرو محدثہا“ نیز دیکھیں سیر اعلام النبلاء ۱۴/۱۴۵/۱۴۶ تاریخ الاسلام ۲۱۰ وفيات ۲۹۱-۳۰۰ھ مسلمہ بن قاسم فرماتے ہیں:

”وكان ثقة عالما بالحديث حدثني عنه غير واحد“
(لسان الميزان (۵۸۷۱) ۳۴/۵ ط جدید)

ابو یعلیٰ الخلیلی کہتے ہیں:

”حافظ متقن“ (الارشاد ۱۳۷/۱۴۳) ابن یونس کہتے ہیں ”كان يفهم ويحفظ“ (لسان لميزان ۳۴/۵) البتہ امام دارقطنی نے اسے غیر ثقہ کہا ہے۔ سؤالات حمزہ السہمی (۳۴۸) لہذا جمہور ائمہ کے ہاں یہ ثقہ ہے۔

۲۔ الجراح بن بلع البھرانی: امام نسائی نے لیس بہ باس امام ابو حاتم اور امام ابن عدی نے اسے صالح الحدیث قرار دیا ہے اسی طرح ابن معین نے بھی لیس بہ باس کہا ہے۔ (تہذیب ۱/۳۶۵ الجرح والتعديل ۲/۵۲۴) ابن حجر نے اسے صدوق قرار دیا ہے (تقریب مع تحریر ۱/۲۱۲)

۳۔ ابراہیم بن سلیمان الدباس کو ابن ابی حاتم نے الجرح والتعديل ۲/۱۰۳ میں ذکر کر کے سکوت اختیار کیا ہے اور ابن حبان نے کتاب الثقات ۸/۲۹ میں ذکر کیا ہے۔

۴۔ عبد العزیز بن مسلم القسملی ثقہ عابد (تقریب مع تحریر ۲/۳۷۲) ابن معین ابو حاتم عجل ابن نمیر ذہبی اور نسائی وغیرہم نے اسے ثقہ قرار دیا ہے (تہذیب ۳/۴۷۳)

باقی یحییٰ بن سعید اور نافع مشہور ثقات راویوں میں سے ہیں اور عبد العزیز بن مسلم سے روایت کرنے میں ابراہیم بن سلیمان الدباس کی عیسیٰ بن ابراہیم الشعیری نے متابعت کر رکھی ہے اور عبد العزیز بن مسلم کی یحییٰ بن سعید سے عبد اللہ بن نمیر نے متابعت کی ہے ملاحظہ ہو دارقطنی رقم (۱۵۹۲) عیسیٰ بن ابراہیم الشعیری ثقہ ہیں تحریر تقریب الجہدیب ۳/۱۳۵ اور عبد اللہ بن نمیر کتب ستہ کے راوی ثقہ صاحب حدیث من اهل السنة ہیں (تقریب مع تحریر ۲/۲۷۹)

علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے رقمطراز ہیں ”فالحدیث عندی صحیح مرفوعاً“ یہ حدیث میرے نزدیک مرفوعاً صحیح ہے (ارواء الغلیل ۳/۸۹) اور یہی حدیث بقیہ بن الولید کی سند سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یوں مروی ہے:

”من ادرك ركعة من صلاة الجمعة او غيرها فقد ادرك الصلاة“
 ”جس نے نماز جمعہ یا دیگر نماز کی ایک رکعت پالی اس نے نماز پالی۔“

(سنن ابن ماجہ (۱۱۲۳) سنن النسائی (۵۵۶) السنن الکبریٰ للنسائی (۱۴۵۶) دارقطنی (۱۵۹۰) المسند الجامع ۱۰/۱۴۹ (۷۳۴۹)
 بقیہ اگرچہ مدلس ہیں لیکن ان کی تصریح بالسماع مسلسل موجود ہے جیسا کہ المسند الجامع سے ظاہر ہے علامہ البانی نے اسے صحیح ابن ماجہ اور الا حویۃ النافعہ ص ۳۹ میں صحیح قرار دیا ہے بلکہ لکھتے ہیں:

”وجملة القول ان الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً لامن حديث ابی هريرة والله تعالى ولى التوفيق“ (ارواء ۳/۹۰)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمعہ کے ذکر کے ساتھ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث مرفوع اور موقوف دونوں طرح صحیح ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح ثابت نہیں اور اللہ تعالیٰ ہی

توفیق دینے والا ہے اسی طرح شیخ عبدالقدوس حفظہ اللہ محقق مجمع البحرین نے بھی اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے ۲/۲۳۱۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے بلوغ المرام باب الجمعہ (۴۱۶) میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے یہ روایت مرسلہ و موصولہ اور مرفوعہ و موقوفہ دونوں طرح مروی ہے اور صحیح ہے جیسا کہ علامہ البانی نے فرمایا ہے۔ واللہ اعلم

باقی رہا کسی روایت کو تعدد طرق کی بنا پر حسن قرار دینا تو یاد رہے اگر اسانید میں راوی معہم بلکذب ہوں یا ضعف شدید ہو تو کثرت اسانید سے بھی ضعف کا تذکرہ اور انجبار نہیں ہوتا البتہ ضعف خفیف کثرۃ اسانید سے دور ہو جاتا ہے اور روایت حسن کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں ضعف شدید نہیں ہے بلکہ اس کے رواۃ صحیح اور بعض حسن درجے کے ہیں۔ ہماری مذکورہ بالا توضیح سے معلوم ہوا کہ جس شخص کی نماز جمعہ فوت ہو جائے تو چار رکعات ادا کرے گا۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عمران بن حصین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور کثیر ائمہ محدثین سے یہی بات منقول ہے بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اس بات کا کوئی بھی مخالف نہیں۔ من ادعی فعلیہ البیان راقم نے آخر میں امام ابن ہبیرۃ کی کتاب الانصباح ۱/۱۲۵ موسوعۃ الایمان فی الفقہ الاسلامی ۲/۷۰۱ رقم ۲۴۶۳ سے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ جب کسی کی نماز جمعہ فوت ہو جائے تو وہ ظہر کی نماز ادا کرے ظاہری صاحب اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ دعویٰ اجماع غلط ہے اور اس پر جو دلائل پیش کرتے ہیں ان کا محاکمہ ملاحظہ کریں۔

اشکال:

۱۔ امیر المومنین عمر بن خطاب فرماتے ہیں:

”الخطبة موضع رکعتین من فاتتہ الخطبة صلی اربعاً“

”کہ خطبہ دو رکعتوں کی جگہ پر ہے جس کا خطبہ فوت ہو جائے وہ چار رکعتیں

ادا کرے“

(مصنف عبد الرزاق ۳/۲۳۷، ۲۳۸ مصنف ابن ابی شیبہ ۲/۱۲۸)

ازالہ:

اولاً: یہ روایت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ایک سند میں عمرو بن شعیب عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کر رہے ہیں عمرو بن شعیب کا عمر رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں ان کی عمر رضی اللہ عنہ سے روایت مرسل ہوتی ہے جیسا کہ مراسل رازی ص ۱۲۳ میں مرقوم ہے دوسری سند میں یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں حدث عن عمر بن الخطابؓ مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے بیان کیا گیا ہے۔

یحییٰ بن ابی کثیر اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کون سا راوی ہے جس نے یہ بیان کیا ہے اس کا ثبوت ظاہری صاحب کے ذمہ ہے کیونکہ یحییٰ اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان انقطاع ہے لہذا اس روایت کا عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح ثبوت ظاہری صاحب کے ذمہ ہے۔
ثانیاً: ظاہری صاحب نے اس منقطع اثر کو سمجھنے میں ظاہریت سے کام لیا ہے اگر کچھ غور و خوض سے کام لیتے تو اسے قطعاً ہماری مخالفت میں پیش نہ کرتے کیونکہ یہ اثر ہماری تائید کرتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ ائمہ میں اختلاف یہ ہے کہ جمعہ کیسے فوت ہوتا ہے خطبہ فوت ہو جانے سے یا ایک رکعت فوت ہونے سے یا دوسری رکعت کا تشہد فوت ہونے سے اس میں اختلاف نہیں کہ جمعہ فوت ہو جائے تو دو رکعت ادا کرنی ہیں یا چار۔

مذکورہ اثر سے جمعہ کے فوت ہو جانے سے اکیلے جمعہ ادا کرنے پر دلیل لینا ظاہری صاحب کے عدم تفقہ کا نتیجہ ہے کیونکہ یہ منقطع اثر بھی یہی بات بتاتا ہے کہ خطبہ فوت ہونے سے جمعہ فوت ہو جاتا ہے اور جس کا جمعہ فوت ہو جائے وہ چار رکعات ادا کرے لہذا یہ ہمارے موقف کی تائید کرتا ہے اور ظاہری صاحب کے موقف کی تردید جسے وہ بلا سوچے سمجھے ہمارے رد میں پیش کر رہے ہیں اسی طرح عطاء طاؤس و مجاہد کا قول بھی اس موقع پر

پیش کرنا درست نہیں۔

۲۔ اشکال:

دوسری دلیل یہ ذکر کرتے ہیں کہ ”عبداللہ بن مسعود کا یہ قول ”من ادرك التشهد فقد ادرك الصلاة“ کہ جس نے تشہد پالیا اس نے نماز پالی بھی دعویٰ اجماع کو باطل قرار دیتا ہے۔

ازالہ:

اولاً: ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ اثر ابن ابی شیبہ (۵۳۵۹) میں جس سند سے مروی ہے وہ قابلِ حجت نہیں کیونکہ اس کی سند میں شریک بن عبداللہ القاضی مدلس و مختلط ہے اور اس کا استاذ عامر بن شقیق لین الحدیث ہے۔

(نہایۃ الاغبطاء۔ طبقات المدلسین۔ تقریب)

ظاہری صاحب کو چاہیے اس کی تصریح بالسمع اور قبل از اختلاط اس روایت کو بیان کرنا ثابت کریں۔

ثانیاً: جس شخص کا جمعہ فوت ہو جائے وہ نماز ظہر ادا کرے اس مسئلہ کی تردید بھی اس میں موجود نہیں بلکہ یہ ضعیف قول اس بارے میں ہے کہ جمعہ پانے کیلئے حالت تشہد میں ملنا کافی ہے نہ کہ جمعہ فوت ہو جائے تو چار رکعات ادا نہ کرے اور دوا کرے۔ فیاللجب

۳۔ اشکال:

اجماع کی تردید میں امام احمد کا فرمان ”من ادعی الاجماع فقد کذب“ جس نے اجماع کا دعویٰ کیا اس نے جھوٹ بولا۔

(ارشاد الفحول للشوکانی و کتب فقہ)

ازالہ:

امام احمد بن حنبل بالکلیہ اجماع کے منکر نہیں تھے وہ کئی ایک مسائل پر اجماع کا دعویٰ

کرتے تھے جیسا کہ مسائل ابی داؤد اور فتاویٰ ابن تیمیہ میں قراۃ فی الصلوۃ کے متعلق ان کا دعویٰ اجماع موجود ہے اور کتب فقہ میں اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں امام احمد کا اجماع کی نفی میں جو قول پیش کیا جاتا ہے یہ اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہے جیسا کہ ظاہری صاحب نے سمجھ رکھا ہے بلکہ یہ علی طریق الورع ہے یا ایسے شخص کے حق میں ہے جس کو لوگوں کے احوال کی معرفت نہیں اور مذاہب کے بارے معلومات نہیں رکھتا اور بلا دلیل ہی دعویٰ اجماع کر دیتا ہے ایسا آدمی جھوٹا ہے جیسا کہ بشر مرسی وغیرہ امام احمد کا موقف تفصیلاً معلوم کرنا ہو تو دکتور عبد اللہ بن عبد الحسین الترکی کی کتاب ”اصول مذہب الامام احمد“ ملاحظہ کریں۔

اشکال:

ظاہری صاحب لکھتے ہیں ”معلوم ہوا کہ صحابہ کے درمیان اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ جمعہ فوت ہونے کی صورت میں ظہر ادا کی جائے یا جمعہ نیز عمر بن خطاب اور تابعین جیسا کہ ذکر ہوا صرف خطبہ کے فوت ہونے پر چار رکعت پڑھنے کے قائل ہیں جس سے دعویٰ اجماع باطل ثابت ہوا“

ازالہ:

راقم کا ظاہری صاحب سے مطالبہ ہے کہ وہ کسی بھی صحابی سے صحیح سند کے ساتھ ایسا اثر ثابت کریں جس میں یہ صراحت ہو کہ جس کا جمعہ فوت ہو جائے وہ صرف دو رکعت نماز جمعہ ادا کرے یعنی اکیلا ہی جمعہ پڑھ لے اور جو دلائل ظاہری صاحب نے عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ سے ذکر کیے ہیں ان کا محاکمہ اوپر کر دیا گیا ہے کہ ان کی اسانید بھی درست نہیں اور مراد مقصود بھی وہ نہیں ہے جو سمجھا گیا ہے۔

اشکال:

ظاہری صاحب نے نماز جمعہ فوت ہو جانے پر جمعہ ہی ادا کرنے کے بارے جو

روایت درج کی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ اصہبان ۲۰۰/۲ میں ہے کہ ”موسیٰ بن سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے عبد اللہ بن عباس سے سوال کیا کہ اگر میرا بطحا جگہ میں رہتے ہوئے جمعہ فوت ہو جائے تو میں کتنی رکعت ادا کروں تو انہوں نے فرمایا دو رکعتیں نبی ﷺ کی سنت (یہی) ہے یہ روایت سنداً موقوف ہے لیکن حکماً مرفوع ہے جیسا کہ کتب اصطلاحات الحدیث میں صراحت موجود ہے شیخ العرب والعم سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی فرماتے ہیں کہ یہ روایت ثابت ہے۔ انتہی

ازالہ:

اولاً: یہ ظاہری صاحب کا بھی شیخ بدیع پر محض حسن ظن ہے جس کی قطعاً کوئی حقیقت نہیں اور یہ ان کے غرائب میں سے ہے۔

ثانیاً: ظاہری صاحب پر لازم ہے کہ وہ اس روایت کی سند میں محمد بن نوح بن محمد کی توثیق ثابت کریں اور احمد بن الحسین کا بادل دلیل تعین کریں جب تک اس روایت کے راویوں کا تعین اور توثیق ثابت نہیں کر لیتے اتنی دیر تک اس روایت کو بطور دلیل تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جس کا جمعہ فوت ہو جائے وہ اکیلا جمعہ ہی ادا کرے گا اور دو رکعت پڑھے گا ان کے پاس اس موقف پر کوئی پختہ دلیل موجود نہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہی بات ثابت ہے کہ جس کا جمعہ فوت ہو جائے وہ چار رکعات ادا کرے اور صحابہ میں اس بات کا مخالف کوئی ایک بھی نہیں ہے من ادعی فعلیہ البیان۔

یہ طور مختصر سے وقت میں تحریر کر دی ہیں اگر ظاہری صاحب نے اس پر کچھ لکھا تو پھر اللہ کی توفیق سے مفصل جواب تحریر کریں گے۔ ان شاء اللہ

دوران سفر ادائیگی نماز

﴿س﴾ گاڑی کا ڈرائیور جو ہر وقت سفر میں رہتا ہے نماز کس طرح ادا کرے؟ کسریا پوری

نماز ادا کرے؟ (حوالہ محمد اقبال ڈالہ سندھواں گوجرانوالہ)

﴿ج﴾ ڈرائیور شخص جب تک گاڑی چلاتا ہے اور سفر میں رہتا ہے تو وہ مسافر ہے اور نماز قصر ادا کرے گا جب وہ اپنے گھر میں آئے گا تو پوری نماز ادا کرے گا کیونکہ یہاں پر وہ مقیم ہے اور گاڑی چلانے کے وقت وہ سفر میں ہے اور سفر کی نماز قصر ہے۔ آپ نے قصر لفظ کو ”کسر“ لکھا ہے یہ درست نہیں ہے۔ قصر ق ص اور راء کے ساتھ لکھا جاتا ہے جس کا معنی کم کرنا اور کسر کا معنی ہے توڑنا۔

عورت کا عید اور جمعہ کی امامت کرانا

﴿س﴾ کیا عورت عید اور جمعہ خطبہ و امامت کے ساتھ پڑھا سکتی ہے؟

(ہنت ابراہیم۔ نواب شاہ سندھ)

﴿ج﴾ عورت تین کاموں میں مردوں کی بالکل شریک نہیں۔

رسالت و نبوت۔ امامت۔ ولایت

اللہ تعالیٰ کی سنت متواترہ کے بعد نبی اکرم اور صحابہ کرام کی سنت سے بھی یہی چیز ثابت ہوتی ہے۔ اللہ نے کسی عورت کو علی الاطلاق نبوت و رسالت عطا نہیں فرمائیں انبیاء نے کسی عورت کو امامت و سیادت نہیں سونپی۔

عورت عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے۔ نماز پڑھائے گی لیکن مردوں کی طرف صف سے باہر نکل کر نہیں کھڑی ہوگی بلکہ درمیان میں کھڑی ہوگی اور احناف تو اسے بھی مکروہ کہتے ہیں اور مردوں کو پڑھانے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

سیدہ عائشہؓ اور ام سلمہؓ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ فرائض اور تراویح کی جماعت کرواتی تھیں۔

ابوبکر بن شیبہ اور حاکم نے سیدنا عطا سے بیان کیا ہے کہ عائشہؓ عورتوں کی امامت کراتی تھیں اور ان کے ساتھ ہی صف میں کھڑی ہوتی تھیں۔

جس سے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ عورت عورتوں کی جماعت کرا سکتی ہے (ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب امامۃ النساء میں ام ورقہ بن نوفل کے بارے میں بھی ایک روایت ہے جس میں نبی اکرم ﷺ نے انہیں عورتوں کی جماعت کروانے کا حکم دیا تھا۔ لیکن وہ روایت دو وجہ سے ضعیف ہے۔ ایک تو اس کی سند میں ایک راویہ عن جدتہ ہے جو ”مجهولہ“ ہے دوسرا عبدالرحمن بن خلاد انصاری راوی قابل حجت نہیں۔

ازواج مطہرات و صحابیات کے آثار سے عورتوں کی جماعت صف کے درمیان کھڑے ہو کر کرانے کی گنجائش تو ملتی ہے مگر میرے ناقص علم کی حد تک آثار سے قطع نظر سلف میں بھی کہیں بھی اس بات کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ کسی خاتون نے جمعہ یا عیدین وغیرہ پڑھائی ہوں۔ لہذا ان کے بارے میں سوچنا یا ان کی گنجائش نکالنا تو درست نہیں ہے۔

جمعہ تو عورتوں پر ویسے بھی واجب نہیں۔ اگر واجب ہوتا تو پھر سوچا جاسکتا تھا کہ واجب کی ادائیگی اگر رہ جائے تو اس کی ممکنہ صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ عورتوں کا اپنا جمعہ یا کچھ اور مگر اس کی بھی ضرورت نہیں۔

یعین عیدین بھی واجب نہیں بلکہ اگر کچھ واجب ہے تو فرمایا عورتیں بھی مسلمانوں کی جماعت میں حاضری دیں نہ کہ خود سے عیدین پڑھانا شروع کر دیں۔

جمعہ وعیدین کی جماعتیں دراصل مسلمانوں کی اجتماعیت کا مظہر ہیں ہمارے ہر محلہ گلی میں جمعہ وعیدین کی جو جماعتیں مرد حضرات کی ہوتی ہیں جو کہ کھلے میدانوں میں کم از کم ہونی چاہئیں۔ یہ بھی شریعت کے منشا کے خلاف ہی معلوم ہوتی ہیں، ہذا ما عندی۔
والعلم عند اللہ وعلما اتم اکمل۔

مذہب اربعہ میں سے بھی احناف شوافع حنابلہ کے نزدیک عورتوں کی جماعت یعنی صرف فرض نماز کی جماعت بالکراہت جائز ہے۔ جب کہ مالکیہ جواز کے قائل ہیں۔ تو جس جماعت کا یہ مسئلہ ہے تو جمعہ وعیدین تو اس سے بڑھ کر ہیں۔ وہ تو بالاولیٰ

آپ کے مسائل
جائز نہ ہوں گی۔

www.KitaboSunnat.com

نماز عید کا شرعی طریقہ

﴿س﴾ نماز عید کے لئے پہلی رکعت میں سات تکبیریں جب کہ دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں مشروع ہیں جبکہ دیوبندی دونوں رکعات میں تین تین تکبیریں ادا کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا طریقہ صحیح احادیث کے موافق ہے حدیث سے واضح کیجئے کہ نماز عید کے ادا کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ (ذوالفقار احمد۔ راہوالی)

﴿ج﴾ عید کی نماز کا شرعی طریقہ درج ذیل ہے۔

نماز عیدین باہر عید گاہ میں ادا کرنا سنت ہے یہ نماز اذان اور تکبیر کے بغیر ادا کی جاتی ہے۔ (صحیح مسلم کتاب العیدین 888)
عید کی نماز کا وقت نماز اشراق والا ہے۔

(سنن ابی داؤد باب وقت الخروج الی العید 1135)

عید گاہ کو جاتے ہوئے تکبیرات کہنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔

(ابن ابی شیبہ 489/1)

اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے قبلہ رخ ہوں اور دو رکعت نماز عید کی نیت کر کے اللہ اکبر کہیں رفع یدین کرتے ہوئے ہاتھ سینے پر باندھ لیں اور جس طرح عام نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح ادا کریں فرق صرف اس قدر ہے کہ اس نماز میں زائد تکبیریں ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا سَوًى

تَكْبِيرَاتٍ الرَّكْعَتَيْنِ))

”بے شک رسول اللہ ﷺ نے نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں سات

اور پانچ تکبیریں کہیں رکوع کی دو تکبیروں کے علاوہ۔“

((ابن ماجہ کتاب اقامۃ الصلاۃ والسنة فیہا باب ما جاء فی کم یکبر الامام فی صلاۃ العیدین 1280 ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب التکبیر فی العیدین 1150 دار قطنی کتاب العیدین 1710/2، 1704، بیہقی 276/3 المسند لابن وہب ق 1/27 کتاب العیدین للفریابی باب ما روى فی تکبیر الامام بالصلاۃ فی العید وکم یکبر 107 شرح معانی الآثار 399/2 ارواء الغلیل 101/3، 639 التحقیق لابن الجوزی 508/1))

یہ روایت عبد اللہ بن لہیعہ کی وجہ سے حسن ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

”صدوق من السابعة خلطه بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه اعدل من غيرهما وله في مسلم بعض شئى مقرون“

((تقریب ص: 186))

”یہ ساتویں طبقے کا صدوق راوی ہے اسکی کتابیں جلنے کے بعد اسے اختلاط ہو گیا تھا اور عبد اللہ بن المبارک اور عبد اللہ بن وہب کی اس سے روایت دوسروں کی نسبت زیادہ انصاف پر مبنی ہے اور صحیح مسلم میں اس کی بعض روایتیں متابعت میں مروی ہیں۔“

امام ابن حبان فرماتے ہیں: یہ صالح راوی تھا لیکن ضعفاء سے تدلیس کر جاتا تھا پھر اس کی کتب جل گئیں اور ہمارے اصحاب کہتے تھے۔

”سمع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة عبد الله بن وهب، وابن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن

مسلمه القعنبی فسمعهم صحيح“

جس راوی نے اس سے اس کی کتب جلنے سے پہلے سماع کیا اس کا سماع صحیح ہے جیسے عبادلہ یعنی عبد اللہ بن وہب، عبد اللہ بن المبارک، عبد اللہ بن یزید المقرئ اور عبد اللہ بن مسلمہ القعنئی کی روایت:

((نہایۃ الاغتباط بمن رمی من الرواة بالاختلاط)) (ص: 194)

اور مذکورہ روایت اس سے عبد اللہ بن وہب نے ہی بیان کی ہے لہذا ان کی روایت اس سے قبل از اختلاط ہے اور سنن دارقطنی ۷۰۲ میں اسحاق بن عیسیٰ کی سند میں عبد اللہ بن لہیعہ کی خالد بن یزید سے تصریح بالسماع موجود ہے اور اسحاق بن عیسیٰ کا سماع بھی عبد اللہ بن لہیعہ سے قبل از اختلاط ہے جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے: (میزان الاعتدال 477/2)

علامہ البانی نے بھی عبد اللہ بن لہیعہ کی خالد بن یزید عن ابن شہاب والی روایت کو رائج اور صحیح قرار دیا ہے اس لئے کہ یہ اس سے عبد اللہ بن وہب نے بیان کی ہے۔ (ارواء الغلیل 107/3)

امام ذہلی نے بھی اس طریق کو محفوظ قرار دیا ہے۔

(معرفة السنن والآثار للبيهقي 2/ق 107/ب)

نوٹ: دارالعلوم دیوبند کے سابق صدر مفتی سید مہدی حسن شاہ جہانپوری عبد اللہ بن لہیعہ کی توثیق امام احمد اور امام مالک سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ ”یہ بھی نہ ہو تو ان کی حدیث درجہ حسن سے گری ہوئی نہیں ہے چنانچہ ترمذی وغیرہ سے ظاہر ہے۔“ (مجموعہ رسائل ص 322)

اسی طرح ابن لہیعہ سے عبد اللہ بن مسلمہ قعنبی کی روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”طریق مذکورہ کو ضعیف کہنا ضعیفوں کا کام ہے۔“

(مجموعہ رسائل ص 323)

ہمارے زیر بحث روایت بھی ابن لہیعہ کے طریق سے ہے اور اس کے قدیم شاگردوں میں سے عبد اللہ بن وہب روایت کرتے ہیں لہذا یہ روایت صحیح ہے۔

(۲) عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ سَبْعًا وَخَمْسًا))

”بے شک نبی کریم ﷺ نے عید کی نماز میں سات اور پانچ تکبیریں کہی ہیں۔“

((ابن ماجہ کتاب اقامۃ الصلاة والسنة فیہا باب ما جاء فی کم یکبر الامام فی صلاة العیدین کتاب العیدین للفریابی 135، المتقی لابن الجارود 262، ابوداؤد کتاب الصلاة باب التکبیر فی العیدین 1151، 1152 شرح معانی الآثار 399/2، مسند احمد 180/2، بیہقی 280/3، دارقطنی 1712، 1713، 1714، عبد الرزاق 5677، 292/3، ابن ابی شیبہ باب فی التکبیر فی العیدین واختلافهم فیہ 5694، 493/1، التحقیق لابن الجوزی 508/1، الاوسط لابن المنذر 279/4))

اس حدیث کو امام احمد امام علی ابن عبد اللہ مدینی، امام بخاری، امام نووی، حافظ عراقی اور حافظ ابن حجر نے صحیح قرار دیا ہے۔

(التلخیص الحبیر 84/2، المجموع للنووی 20/5، الفتوحات الربانیة 241/4)
اس کی سند میں عبد اللہ بن عبد الرحمن الطائفی ہے۔
حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

”صدوق یخطی ویہم“ (تقریب ص: 180)
امام یحییٰ بن معین نے فرمایا: صالح، امام ابن عدی فرماتے ہیں:

”یروی عن عمرو بن شعیب احادیثہ مستقیمۃ وهو ممن ینکتب حدیثہ“ امام دارقطنی فرماتے ہیں: ”طائفی یقربہ“

امام عجل فرماتے ہیں: ”ثقة“

ابن شاہین فرماتے ہیں: ”صالح“

(تہذیب التہذیب 194/3، الکامل لابن عدی 1485/4، تاریخ اسماء الثقات لابن

شاہین رقم 655، معرفة الثقات للعجلی 45/2، کتاب الثقات لابن حبان 40/7)

البتہ بعض آئمہ نے اس پر کلام بھی کیا ہے اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے

کہ اس راوی کی روایات متابقات و شواہد میں پیش کی جاسکتی ہیں۔

نوٹ:

اس قسم کے روایات کے متعلق دیکھیں فتاویٰ رضویہ 179/5، 180، 184

مطبوعہ جامعہ نظامیہ لاہور۔

(قواعد فی علوم الحدیث ظفر احمد تھانوی، ص 215 مطبوعہ کراچی ص: 72 تا 75)

(۳) عمرو بن عوف المزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي
الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ))

”بے شک نبی ﷺ نے عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں قرأت
سے پہلے سات اور پچھلی رکعت میں قرأت سے پہلے پانچ تکبیریں
کہیں۔“

(ترمذی ابواب الصلوٰۃ باب ماجاء فی التکبیر فی العیدین 536 ابن ماجہ کتاب اقامۃ
الصلاة والسنة فیہا 1279 صحیح ابن خریمہ 138/1439/346/2) مسند عبد بن
حمید (290) الاوسط لابن المنذر 279/4 دار قطنی 1715 المعجم الکبیر
15/24/17 الکامل لابن عدی 2079/6 بیہقی 286/3 شرح السنة 309/4 التحقیق
لابن الجوزی 508/1)

اس کی سند میں کثیر بن عبد اللہ بن عمرو بن عوف المزنی متروک
راوی ہے۔

(المغنی فی الضعفاء 227/2 میزان الاعتدال 406/3 کتاب المجروحین 221/2 تقریب
285 الکامل فی ضعف الرجال 2078/6 الجرح والتعديل 758/7)

لیکن یہ حدیث اپنے شواہد کی بنا پر صحیح ہے دو شواہد کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔

(۴) عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الْآخِرَةِ
عَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ))

”عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور پچھلی رکعت
میں پانچ تکبیریں ہیں۔“

(سنن الدار قطنی 1716 التحقیق لابن الجوزی 59/1818 مسند حارث بن ابی اسامہ)

1/ اق 26/ اب معانی الآثار للطحاوی)

اس کی سند میں فرج بن فضالہ ضعیف راوی ہے۔

(المغنی فی الضعفاء 186/2 میزان الاعتدال 343/3 تقریب ص: 274)

(۵) طلحہ بن یحییٰ نے کہا:

مجھے مروان نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف بھیجا تا کہ میں ان
سے استسقاء کی سنت کے بارے پوچھوں تو انہوں نے فرمایا: نماز استسقاء کا طریقہ
نماز عیدین کی طرح ہے سوائے اس بات کے رسول اللہ ﷺ نے اپنی چادر پٹی
ہے۔ اس کا دایاں بائیں پر اور بایاں دائیں پر کر دیا اور دو رکعت نماز پڑھی پہلی
رکعت میں سات تکبیریں کہیں اور ”سبح اسم ربك الاعلیٰ“ کی قرأت کی اور
دوسری رکعت میں ”ہل اتاک حدیث الغاشیہ“ کی قرأت کی اور اس میں پانچ
تکبیریں کہیں۔

(وسنن الدار قطنی کتاب الاستسقاء 1782 مستدرک حاکم 326/1 بیہقی 348/3)

التحقیق لابن الجوزی 519/518/1844)

اس کی سند میں محمد بن عبد العزیز ضعیف ہے۔

(المغنی فی الضعفاء 340/1) اور اس کا باپ مجہول ہے۔ (التعلیق المغنی 67/66/2)

(۶) امام طبرانی نے المعجم الکبیر 357/10 (10708) میں سلیمان بن ارقم از

زہری از سعید بن المسیب از ابن عباس روایت کیا ہے کہ:

”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ اثْنَتَا عَشْرَةَ، فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا وَكَانَ يَذْهَبُ مِنْ طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ مِنْ أُخْرَى“

”بے شک رسول اللہ ﷺ عیدین میں بارہ تکبیریں کہتے تھے پہلی رکعت میں سات اور دوسری میں پانچ اور ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس پلٹتے تھے لیکن اس کی سند میں سلیمان بن ارقم ضعیف راوی ہے۔“ (مجمع الزوائد 2/204)

(۷) نافع مولیٰ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا:

”شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ“

(موطأ امام مالک کتاب العیدین باب ما جاء فی التکبیر فی صلاة العیدین ص 162 کتاب الامام باب التکبیر فی صلاة العیدین (270/1 بیہقی 3/288 عبد الرزاق 3/292 ابن ابی شیبہ 1/494 کتاب العیدین للفریابی 112'113'114'115'109'111)

”میں نماز عید الاضحیٰ اور نماز عید الفطر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حاضر تھا انہوں نے پہلی رکعت میں سات تکبیریں قرأت سے پہلے اور پچھلی رکعت میں پانچ تکبیریں قرأت سے پہلے کہیں۔“
بیہقی میں شعیب بن ابی حمزہ کی نافع سے روایت میں ہے کہ: ”وهی السنة“ یہ سنت طریقہ ہے۔ اس اثر کی سند بالکل صحیح بلکہ اصح الاسانید ہے۔

(۸) ”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ”التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ يُكَبَّرُ مَرَّةً وَاحِدَةً تَفْتَحُ بِهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ يُكَبَّرُ سِتًّا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبَّرُ فَيَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبَّرُ خَمْسًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبَّرُ فَيَرْكَعُ“ (کتاب العیدین للفریابی 128)

”عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: عید الفطر کی نماز میں پہلے ایک تکبیر کہے جس کے ساتھ نماز کا افتتاح کیا جائے پھر چھ تکبیریں کہے پھر قرأت اور رکوع کرے پھر (رکعت سے فارغ ہو کر) کھڑا ہو پانچ تکبیریں کہے پھر قرأت کرے پھر تکبیر کہے اور رکوع میں چلا جائے۔“

(۸) ”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَبَّرَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً فِي يَوْمِ عِيدٍ“

”عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے عید کے دن میں 12 تکبیریں کہیں۔“

(احکام العیدین للفریابی 120 الأوسط لابن المنذر 274/4 عبد الرزاق 5676)

291/3 بیہقی 289/3

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے 12 تکبیریں کئی اور طرق سے بھی مروی ہیں۔ مندرجہ بالا احادیث و آثار سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عیدین کی نماز میں قرأت سے قبل بارہ تکبیریں رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے اور ان کے مطابق اہل الحدیث کا شروع سے لے کر آج تک عمل ہے۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ نماز عید میں چھ زائد تکبیریں ہیں پہلی رکعت میں ثناء کے بعد تین زائد تکبیریں ہیں ہر تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیئے جاتے ہیں اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لئے جاتے ہیں دوسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع سے پہلے تین زائد تکبیریں کہی جائیں چوتھی تکبیر کے بعد رکوع اور باقی نماز مکمل کی جاتی ہے۔ گویا پہلی رکعت میں تکبیر افتتاح اور تین زائد تکبیریں کل چار تکبیریں گنی جاتی ہیں اسی طرح دوسری رکعت میں تین زائد تکبیریں اور رکوع کی تکبیر شمار کر کے کل چار گنی جاتی ہیں۔ اس کے لئے ان کے دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(۱) سعید بن العاص نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ عیدین کی کتنی تکبیریں کہتے تھے حضرت ابو موسیٰ نے بتایا کہ آپ چار تکبیریں کہتے تھے۔ جنازہ کی چار تکبیروں کی طرح حضرت حذیفہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی، ابو موسیٰ نے بتایا کہ میں خود بھی جب بصرہ کا گورنر تھا تو ایسے ہی کرتا تھا۔

(ابوداؤد کتاب الصلاة باب التكبير في العیدین 1153، ابن ابی شیبہ 5685/493/1، الأوسط لابن المنذر 277/4، 2166، بیہقی 289/3، شرح معانی الآثار 439/2 کتاب الزیادات باب صلوة العیدین کیف التكبير فيهما)

اس روایت کی سند کمزور ہے اس میں درج ذیل علل ہیں۔ اس میں ابو عائشہ راوی مجہول ہے امام ذہبی فرماتے ہیں: ”غیر معروف“ میزان الاعتدال 543/4 امام ابن حزم اور امام ابن القطان نے بھی اسے مجہول قرار دیا ہے۔ تہذیب التہذیب 395/6، امام ابن القیم نے تہذیب السنن 31/2 میں اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام ابن الجوزی فرماتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ (العلل المتماہیہ 475/1) علاوہ ازیں ابو عائشہ کے سوا اسے چار ثقہ راویوں نے موقوف روایت کیا ہے جن کے نام یہ ہیں۔

(۱) علقمہ (۲) اسود (۳) عبد اللہ بن قیس (۴) کردوس

علقمہ اور اسود کی روایت مصنف عبد الرزاق 5687/293/3 عبد اللہ بن قیس کی روایت شرح معانی الآثار للطحاوی 440/2 اور کردوس کی روایت مصنف ابن ابی شیبہ 5706/494/1 میں موجود ہے۔

(۲) اس کی سند میں عبد الرحمن بن ثوبان متکلم فیہ ہے امام احمد فرماتے ہیں: ”احادیثہ منا کثیر لم یکن بالقوی فی الحدیث“ امام یحییٰ بن معین، عجل اور ابو زرعہ رازی فرماتے ہیں ”لین“ امام نسائی نے ضعیف اور ابن حراش نے کہا ”نی“

حدیث لیں، امام ابن عدی نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے جب کہ علی بن مدینی، عمرو بن علی، دحیم اور ابو حاتم نے ثقہ قرار دیا ہے۔
صالح بن محمد فرماتے ہیں:

”شامی صدوق الا ان مذهبه القدر وانكروا عليه احاديث يرويها

عن ابيه عن مكحول“

یہ شامی صدوق مگر قدری ہے اور محدثین نے اس کی ان روایتوں کا انکار کیا ہے جو یہ اپنے باپ کے واسطے سے مکحول سے روایت کرتا ہے۔

(تہذیب التہذیب 346/3)

اور زیر بحث روایت اس کی اپنے باپ کے واسطے سے مکحول سے ہے لہذا یہ روایت مرفوعاً ضعیف ناقابل حجت ہے جب کہ مکحول خود بارہ تکبیرات کے قائل تھے۔
برد فرماتے ہیں:

”كان مكحول يقول في الصلاة في العيدين يكبر سبع تكبيرات ثم

يقراء ثم يكبر خمس تكبيرات ثم يقرأ“

(احکام العیدین للفریابی 122، ابن ابی شیبہ 5715/495/1)

”مکحول عیدین کی نماز کے بارے کہتے تھے کہ نمازی سات تکبیریں کہے پھر قرات کرے پھر دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں کہے پھر قرات کرے۔“

یہ روایت بیہقی 290/3 میں ایک اور سند سے بھی مروی ہے جس میں مکحول ابو موسیٰ کے قاصد سے روایت کرتے ہیں اور یہ قاصد مجہول ہے۔

اسی طرح مکحول عن سے روایت کرتے ہیں اور احناف کے ہاں بالخصوص ان کی عن والی روایت کمزور ہوتی ہے۔ جیسا کہ احسن الکلام وغیرہ میں موجود ہے۔

علاوہ ازیں اس کی سند میں نعیم بن حماد ہیں جن پر احناف کافی لے دے کرتے ہیں۔

امام طحاوی نے ”شرح معانی الآثار“ 345/4 طبع مصر اور 438/2 طبع پاکستان میں بطریق عبد اللہ بن یوسف از یحییٰ بن حمزہ از الوضین بن عطاء از القاسم ابو عبد الرحمن از بعض اصحاب رسول اللہ ﷺ روایت ذکر کی ہے کہ:

”صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ فَقَالَ لَا تَنْسُوا كَتِّبِيرَ الْجَنَائِزِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ“

”ہمیں نبی ﷺ نے عید کی نماز پڑھانی آپ نے چار چار تکبیرات کہیں پھر نماز سے فارغ ہو کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: نہ بھولنا عید کی تکبیرات جنازہ کی تکبیرات کی طرح ہیں آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا اور اپنا گلوٹھا دبا لیا۔“

یہ روایت نقل کر کے امام طحاوی حنفی فرماتے ہیں:

”هذا حديث حسن الاسناد وعبد الله بن يوسف ويحيى بن حمزة والوضين والقاسم كلهم اهل رواية معروفون لصحة الرواية:“

”یہ حدیث حسن الاسناد ہے اور عبد اللہ بن یوسف، یحییٰ بن حمزہ، الوضین بن عطاء اور قاسم ابو عبد الرحمن سب روایت کے اہل ہیں اور صحت روایت کے ساتھ معروف ہیں۔“

اس کی سند میں اگرچہ الوضین بن عطاء پر کچھ کلام کیا گیا اور ابن ترکمانی فی نے اس کے بارے لکھا ہے کہ ”ھوواہ“ یہ کمزور راوی ہے۔

(الجوہر النقی 118/1)

لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ راوی حسن الحدیث ہے جس طرح امام طحاوی

نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے اسی طرح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 2997 میں ذکر کیا ہے اور امام طحاوی کی تائید کی ہے۔

علاوہ ازیں آثار صحابہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ جیسا کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے عبد الرزاق، ابن ابی شیبہ، طحاوی میں موجود ہے، اس کا ذکر احناف کے دلائل کے ضمن میں پہلی دلیل کے تحت گزر چکا ہے۔

(۴) عبد اللہ بن الحارث بیان کرتے ہیں کہ:

”صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ عِيدٍ فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ خَمْسًا فِي الْأُولَى وَارْبَعًا فِي الْآخِرَةِ وَوَالِيَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ“

(ابن ابی شیبہ 5708/1، 495/1 شرح معانی الآثار للطحاوی 439/2 ارواء الغلیل

(111/3)

”ہمیں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے عید کی نماز پڑھائی انہوں نے نو تکبیریں کہیں پہلی رکعت میں پانچ اور پچھلی رکعت میں چار تکبیریں کہیں اور دونوں رکعتوں میں قرأت پے درپے کی۔“

اس کی سند بھی صحیح ہے اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے 12 تکبیرات والی روایت پہلے گزر چکی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایات کے بارے فرماتے ہیں:

”يُمْكِنُ أَنْ يَقَالَ: أَنَّ الرِّوَايَاتِ كُلَّهَا صَحِيحَةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَّهُ

كَانَ يَرَى التَّوَسُّعَ فِي الْأَمْرِ وَأَنَّهُ يُجِيزُ كُلَّ مَا صَحَّ عَنْهُ مِمَّا ذَكَرْنَا

وَاللَّهُ أَعْلَمُ“ (ارواء الغلیل 112/3)

”ممکن ہے کہ یوں کہا جائے: بلاشبہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی تمام روایات صحیح ہوں اور وہ اس مسئلہ میں وسعت کے قائل

ہوں اور جو صحیح روایات ہم نے ان سے ذکر کی ہیں وہ یہ سب جائز قرار دیتے ہوں واللہ اعلم۔“

علامہ البانی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 1263/6 میں فرماتے ہیں:

”والحق ان الامر واسع فى تكبيرات العیدین فمن شاء كبر اربعاً اربعاً بناءً على هذا الحديث والاثار التى معه ومن شاء كبر سبعاً فى الاولى وخمسة فى الثانية بناءً على الحديث المسند الذى اشار اليه البيهقى وقد جاء عن جمع من الصحابة يرتقى بمجموعها الى درجة الصحة كما حققته فى ارواء الغلیل“ (رقم 639)

”حق بات یہ ہے کہ تکبیرات عیدین میں معاملہ وسعت والا ہے جو چاہے چار چار تکبیرات کہے اس حدیث (طحاوی) اور اس کے ساتھ آثار پر بنیاد رکھتے ہوئے اور جو چاہے پہلی رکعت میں سات اور پچھلی رکعت میں پانچ تکبیرات کہے۔ اس مستند حدیث پر بنا کرتے ہوئے جس کی طرف امام بیہقی نے اشارہ کیا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے مروی ہے اور مجموعی لحاظ سے درجہ صحت کو پہنچ جاتی ہے جیسا کہ میں نے ارواء الغلیل رقم الحدیث (۶۳۹) میں تحقیق کی ہے۔

مزید فرماتے ہیں:

”والحق ان كل ذلك جائز فبأيهما فعل فقد ادى السنة ولا داعى للتعصب والفرقة وان كان السبع والخمس احب الى لأنه اكثر“ (سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 1264/6)

حق بات یہ ہے کہ تکبیرات عیدین ہر دو طرح جائز ہیں جس صورت پر بھی جس نے عمل کیا اس نے سنت کی ادائیگی کر لی، تعصب اور فرقت کا داعیہ نہیں ہونا چاہئے۔ 12 تکبیرات مجھے زیادہ پسند ہیں اس لیے کہ یہ زیادہ ہیں۔

مذکورہ بالا توضیح سے معلوم ہوا کہ تکبیرات عیدین میں اہل الحدیث اور احناف کے پاس ایسے دلائل صحیحہ موجود ہیں جو دونوں کی تائید کرتے ہیں البتہ اہل حدیث کے دلائل زیادہ اور ان کی نسبت قوی ہیں۔

ضد اور تعصب سے ہٹ کر سوچا جائے تو معاملہ وسعت پر مبنی ہے جس نے کسی بھی صورت پر عمل کر لیا اس کی نماز عید صحیح طور پر ادا ہو گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضد اور ہٹ دھرمی سے محفوظ فرمائے اور کتاب و سنت کے صحیح دلائل کے تحت رہ کر ہر مسئلہ پر سوچ و بچار کی ہمت عطا فرمائے اور مخالفت در مخالفت سے بچائے۔ آمین

نماز عید کی تکبیرات

﴿س﴾ نماز عیدین میں دور کعتوں کے اندر کتنی زائد تکبیرات کہنی چاہئیں۔ صحیح دلائل سے راہنمائی فرمائیں۔ (ابوزید گو جرانوالہ)

﴿ج﴾ دلائل صحیحہ کی رو سے قوی بات یہ ہے کہ عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں قرآن سے پہلے سات اور دوسری رکعت میں قرآن سے پہلے پانچ تکبیریں ہیں۔ البتہ 6 زائد تکبیرات بھی ثابت ہیں۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا

وَحَمْسًا مِوَى تَكْبِيرَ تَي الرَّكُوعِ))

”بے شک رسول اللہ ﷺ نے نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں سات

اور پانچ تکبیریں کہیں۔ رکوع کی دو تکبیروں کے علاوہ۔“

(ابن ماجہ کتاب اقامۃ الصلوۃ والسنة فیہا (1280) ابو داؤد کتاب الصلوۃ باب التکبیر فی

العیدین (1150) کتاب العیدین للفریابی (107) یہ روایت عبد اللہ بن لہیعہ کی وجہ سے

حسن ہے۔ ابن مبارک اور ابن وہب کی اس سے روایت دوسروں کی نسبت زیادہ انصاف پر مبنی ہے جیسا کہ تعریب ص: 186 میں مرقوم ہے اور مذکورہ روایت عبد اللہ بن وہب نے ہی ابن لہیعہ سے بیان کی ہے۔ امام ذہلی نے بھی اس سند کو محفوظ قرار دیا ہے جیسا کہ معرفۃ السنن والآثار للبیہقی میں موجود ہے۔

عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”

”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَثَّرَ فِي صَلَوةِ الْعِيدِ سَبْعًا وَخَمْسًا“

”بے شک نبی کریم ﷺ نے عید کی نماز میں سات اور پانچ تکبیریں

کہی ہیں۔“

(ابن ماجہ کتاب اقامۃ الصلوۃ والسنۃ فیہا (1278) المنتقی لابن الجارود (262) احکام العیدین للقرطبی (135) اس حدیث کو امام احمد، امام علی بن مدینی، امام بخاری، امام نووی، حافظ عراقی اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہم نے صحیح قرار دیا ہے۔

لاحظہ ہو: التلخیص الحبیبر 84/2 المجموع للنووی 20/5 الفتوحات الربانیہ 241/4 مختصر الخلافات للبیہقی (219/2)

نافع مولیٰ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، میں نماز عید الاضحیٰ اور نماز عید الفطر میں ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حاضر تھا۔ انہوں نے پہلی رکعت میں پانچ تکبیریں قرآن سے پہلے کہیں۔ بیہقی کی ایک روایت میں ہے کہ ”وہی السنۃ“ یہ سنت طریقہ ہے۔ اس اثر کی سند بالکل صحیح بلکہ اصح الاسانید میں سے ہے دیکھیں۔

(الموطأ للمالک کتاب العیدین، کتاب الام للشافعی، بیہقی 288/3 مختصر الخلافات للبیہقی 220/2)

مذکورہ بالا دلائل صحیحہ سے معلوم ہوا کہ نماز عیدین میں اکثر دلائل اس بات کے مؤید ہیں کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے سات اور دوسری رکعت

میں قرأت سے پہلے پانچ تکبیریں کہی جائیں۔

صدقة الفطر کا حکم

﴿س﴾ کیا صدقة الفطر نماز عید سے کچھ ایام پہلے نکالا جاسکتا ہے؟

﴿ج﴾ نبی کریم ﷺ نے صدقة فطر عید کی نماز سے پہلے نکالنے کا حکم دیا ہے

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

”قَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ

شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ

الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ“

(بخاری کتاب الزکوۃ (1503) مسلم کتاب الزکاۃ (984) بحوالہ مشکوٰۃ المصابیح

(1815)

”رسول اللہ ﷺ نے صدقة فطر ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو

مسلمانوں کے غلام آزاد، مرد، عورت چھوٹے اور بڑے پر فرض کیا

ہے اور لوگوں کو نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے اس کی ادائیگی کا

حکم فرمایا۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقة فطر عید کی نماز سے پہلے نکالنا چاہئے نبی

کریم ﷺ کے صحابہ کرام عید سے ایک یا دو دن پہلے صدقة فطر نکال دیتے

تھے۔ صحیح البخاری کتاب الزکوۃ باب صدقة الفطر علی الحر والمملوک میں ہے:

”وَكَانُوا يُعْطَوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ“

”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عید فطر سے ایک یا دو دن پہلے صدقة فطر

دے دیتے تھے۔“

نافع سے روایت ہے کہ:

((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي يَجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ

الْفِطْرِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ)) (الموطا للمالك فتح الباری 376/3)

”عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید الفطر سے دو یا تین دن پہلے صدقہ فطر اس آدمی طرف بھیج دیتے تھے جو صدقہ جمع کرتا تھا۔“

اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ان کی رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر جمع کرنے کی ذمہ داری لگائی اور شیطان تین راتیں مسلسل اس ڈھیر سے چوری کے لئے آتا رہا بالآخر اس نے تیسری بار آیۃ الکرسی بتا کر جان چھڑائی جیسا کہ تفصیل کے ساتھ صحیح البخاری کتاب الوکالۃ (2311) میں موجود ہے۔

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

”ویدل علی ذلک ایضاً ما أخرجه البخاری فی الوکالۃ وغیرہا عن

ابی ہریرۃ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة

رمضان الحدیث وفیہ انه امسک الشیطان ثلاث لیل وهو یأخذ من

التمر فدل علی انہم کانوا یعجلونہا“ (فتح الباری 376/3 377)

”نماز عید سے دو تین دن پہلے صدقہ فطر نکالنے پر وہ حدیث بھی

دلالت کرتی ہے جسے امام بخاری نے کتاب الوکالۃ وغیرہا میں ابو

ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہیں رسول اللہ ﷺ

نے صدقہ فطر کی حفاظت پر مامور فرمایا۔“ الحدیث۔

اس حدیث میں ہے کہ انہوں نے تین راتیں شیطان کو کھجوریں چوری

کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ صحابہ کرام

صدقہ فطر نکالنے میں جلدی کرتے تھے۔ لہذا نماز عید سے دو تین دن پہلے

صدقہ فطر ادا کرنا صحیح و درست ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کی میت کو غسل

دینا

﴿س﴾ کیا شوہر اور بیوی وفات کے بعد ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں؟
یعنی شوہر اگر پہلے فوت ہو جائے بیوی اسے غسل دے سکتی ہے؟ اسی طرح کیا بیوی
پہلے فوت ہو جائے تو شوہر اسے غسل دے سکتا ہے؟ کتاب وسنت کی رو سے واضح
کریں؟ جزا کم اللہ خیرا (ایک سائل لاہور)

﴿ج﴾ زوجین میں سے کوئی ایک پہلے وفات پا جائے تو دوسرا اسے غسل دے
سکتا ہے جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

”رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْبَقِيعِ فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَحَدُ صُدَاغَا فِئ
رَأْسِي وَأَنَا أَقُولُ وَأَرَأْسَاءُ فَقَالَ بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَأَرَأْسَاءُ ثُمَّ قَالَ: مَا
ضُرُّكَ لَوِ مِتَّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكُمْ وَدَفَنْتُكَ“

(ابن ماجہ، کتاب الجنائز: باب ماجاء فی غسل الرجل امرأته و غسل المرأة زوجها:
1465 سنن الدار قطنی، کتاب الجنائز: 1809-1811 السنن الکبری للبیہقی، کتاب الجنائز
:باب الرجل يغسل امرأته اذا ماتت: 396/6- سنن الدارمی: 39/1- مسند ابی یعلی: 56/8)

”رسول اللہ ﷺ (ایک آدمی کے جنازے سے) بقیع سے واپس
لوٹے۔ آپ نے مجھے اس حالت میں پایا کہ میرے سر میں درد ہو رہا
تھا اور میں ہائے ہائے کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ! بلکہ
میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا: تجھے فکر مند ہونے کی
ضرورت نہیں اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تجھے غسل دوں گا
اور کفن پہناؤں گا اور تیرا جنازہ پڑھوں گا اور تجھے دفن کروں گا۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:
 ”لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَيْرَ نِسَائِهِ“

(ابن ماجہ کتاب الجنائز: باب ماجاء فی غسل امرأته و غسل المرأة زوجها: 1464
 مسند ابی یعلیٰ: 468/7-مسند احمد: 267/6-ابو داؤد-کتاب الجنائز: باب فی ستر
 المعیت عند غسله: 3141-السنن الکبریٰ للبیہقی: 398/3-مسند ترمذی حاکم
 50/3-موارد الظمان: 2157-شرح السنة: 308/5-مسند شافعی: 211/1)

”اگر مجھے پہلے یہ بات یاد آ جاتی جو مجھے بعد میں یاد آئی ہے تو رسول
 اللہ ﷺ کو آپ کی بیویوں کے سوا کوئی غسل نہ دیتا۔“
 قاضی شوکانی رحمہ اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اوپر والی حدیث کی شرح
 میں رقمطراز ہیں:

”فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ يُغْسَلُهَا زَوْجُهَا إِذَا مَاتَتْ وَهِيَ تُغْسَلُ
 قِيَّاسًا“ (نیل الأوطار: 31/4)

اس حدیث میں دلیل ہے کہ عورت جب مر جائے تو اس کو اس کا خاوند
 غسل دے سکتا ہے اور اس دلیل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت بھی خاوند کو
 غسل دے سکتی ہے۔ کیونکہ شوہر اور بیوی کا ایک پردہ ہے جس طرح مرد عورت
 کو دیکھ سکتا ہے اسی طرح عورت بھی مرد کو دیکھ سکتی ہے۔

علامہ محمد بن اسماعیل صاحب سبل السلام رحمۃ اللہ علیہ راقم ہیں:

”فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغْسَلَ زَوْجَتَهُ وَهُوَ قَوْلُ الْجَمْهُورِ“

(سبل السلام: 741/2، 742)

اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا
 ہے اور یہی قول جمہور ائمہ محدثین رحمہم اللہ اجمعین کا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر

صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی المیہ محترمہ سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے غسل دیا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عبد اللہ بن ابی بکر سے روایت کرتے ہیں کہ:

”أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ غَسَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصَّ دُّبِقِي حِينَ تُوُفِّيَ“

(الموطا للامام مالک - کتاب الجنائز : 133، مع ضوء السالك - المصنف لعبد الرزاق

: 410/3 الاوسط لابن منذر : 335/5 - شرح السنة : 308/5

جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے انہیں غسل دیا۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

”أَنَّ فَاطِمَةَ أَوْصَتْ أَنْ يُغْسَلَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ وَأَسْمَاءُ فَغَسَلَاهَا“

(دار قطنی : باب الصلاة على القبر : 1833 السنن الكبرى للبيهقي : 396/3 المصنف

لعبد الرزاق : 410/3 - شرح السنة : 309/5 - مسند شافعی : 211/1 - حلية الأولياء

: 43/2 فی ترجمة فاطمة رضي الله عنها وإسناده حسن)

”بلاشبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وصیت کی کہ انہیں ان کا خاوند علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا غسل دیں تو ان دونوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دیا۔“

علامہ احمد حسن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”يَذُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ يُغْسَلُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ تُغْسَلُ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ مِنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ إِنْكَارٌ عَلَى أَسْمَاءَ وَعَلَى فَكَّانٍ إِجْمَاعًا“ (حاشیہ بلوغ المرام : 105)

”یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورت کو اس کا شوہر غسل دے سکتا ہے اور وہ اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ اس لئے کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر کسی بھی صحابی کا انکار منقول نہیں تو یہ مسئلہ

اجماعی ہوا۔“

عورت کا اپنے شوہر کو غسل دینا تو سب اہل علم کے ہاں متفق علیہ ہے۔

(الاوسط لابن المنذر ۵/۳۳۴)

البتہ مرد کا اپنی بیوی کو غسل دینا مختلف فیہ ہے۔ جمہور ائمہ محدثین رحمہم اللہ اجماع کے ہاں جائز و درست ہے اور یہی صحیح ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے۔ امام ابو بکر محمد بن ابراہیم المعروف بابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے علقمہ جابر بن زید عبد الرحمن بن الاسود سلیمان بن یسار ابو سلمہ بن عبد الرحمن قتادہ حماد بن ابی سلیمان مالک اوزاعی شافعی احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ جیسے کبار ائمہ و محدثین رحمہم اللہ اجماع سے یہی بات نقل کی ہے۔ (اللاوسط: 335/5-336)

قبر پر تلقین پڑھنا

﴿س﴾ کیا میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر تلقین پڑھنا درست ہے؟

(مسو احمد۔ لاہور)

﴿ج﴾ جب کوئی مسلمان مؤحد فوت ہو جائے تو اسے قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے حق میں حساب کی آسانی اور ثابت قدمی کیلئے دعا کرنا مسنون ہے۔ رسول کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ معمول تھا کئی ایک احادیث صحیحہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔

”عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُّوا لَهُ التَّيِّبَاتِ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ“

(ابو داؤد کتاب الجنائز باب الاستغفار عند القبر للمیت فی وقت الانصراف)
(3221) مستدرک حاکم 1/370 بیہقی 4/56 زوائد الزهد لعبد اللہ بن احمد

(ص: 129)

اس حدیث کو حاکم و ذہبی نے صحیح کہا، امام نووی نے فرمایا اس کی سند

جید ہے۔ (مجموع: 292/5)

عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس پر کھڑے ہو جاتے اور کہتے:

”اپنے بھائی کے لئے بخشش کی دعا کرو اور اس کے لئے ثابت قدمی کا سوال کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔“

مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں رقمطراز ہیں:

”فِي الْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ الْإِسْتِغْفَارِ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ دَفْنِهِ
وَسُؤَالُ التَّشْيِيبِ لَهُ لِأَنَّهُ يُسْأَلُ فِي تِلْكَ الْحَالِ۔“

(عون المعبود: 209/3)

”اس حدیث سے میت کیلئے اس کے دفن سے فارغ ہوتے وقت بخشش کی دعا کرنے کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے اور اس کے لئے ثابت قدمی کا سوال کرنا بھی اس لئے کہ وہ اس حالت میں سوال کیا جاتا ہے۔“

مندرجہ بالا حدیث صحیح سے معلوم ہوا کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنا مسنون ہے۔ اس کے علاوہ میت کو کلمہ شہادت اور سوال و جواب کی تلقین کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ ابو داؤد کی مذکورہ بالا حدیث کی شرح میں مولانا عبید اللہ رحمانی مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْإِسْتِغْفَارِ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ

دَفَنِهِ وَسُؤَالُ التَّشْيِيتِ لَهُ، وَأَنَّ دُعَاءَ الْأَحْيَاءِ يَنْفَعُ الْأَمْوَاتَ وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى التَّلْقِينِ عِنْدَ الدَّفْنِ كَمَا هُوَ الْمَعْتَادُ فِي الشَّافِعِيَّةِ وَلَيْسَ فِيهِ حَدِيثُ مَرْفُوعٍ صَحِيحٌ وَأَمَّا مَا رَوَى فِي ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ فَهُوَ ضَعِيفٌ لَا يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ عَزَاهُ الْهَيْثَمِيُّ لِلطَّبْرَانِيِّ وَقَالَ: فِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفُهُمْ“ (مرعاة المفاتيح 230/1)

”اسی حدیث میں میت کے دفن سے فارغ ہونے کے وقت دعا کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے اور اس کے لئے ثابت قدمی کا سوال کرنا اور بلاشبہ زندوں کی دعا مردوں کو نفع دیتی ہے۔ اس حدیث میں دفن کے وقت تلقین کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں جیسا کہ شافعیہ کے تلقین کی عادت ہے اور نہ ہی کوئی مرفوع صحیح حدیث تلقین کے بارے میں موجود ہے اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں روایت بیان کی گئی ہے وہ ضعیف ہے قابل حجت نہیں۔“

اس حدیث کو امام بیہقی نے طبرانی کی طرف منسوب کیا ہے اور فرمایا ہے: اس میں راویوں کی ایک جماعت ہے جنہیں میں نہیں پہچانتا۔

امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”وَلَمْ يَكُنْ يَجْلِسُ يقرأُ عِنْدَ الْقَبْرِ وَلَا يُلقِنُ الْمَيِّتَ كَمَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ الْيَوْمَ۔“

”آپ ﷺ قبر کے پاس قرأت کے لیے نہیں بیٹھتے تھے اور نہ ہی میت کو تلقین کرتے تھے جیسا کہ لوگ آج کرتے ہیں۔“

اس سلسلہ میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت پیش کی جاتی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ سعید بن عبد اللہ الاودی نے کہا: میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا وہ حالت نزع میں تھے انہوں نے فرمایا: جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ

ایسا معاملہ اختیار کرنا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا۔ آپ نے فرمایا:

”جب تمہارا کوئی بھائی مر جائے تم اس کی قبر پر مٹی برابر کر چکو تو تم میں سے کوئی ایک اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو جائے پھر کہے اے فلاں ابن فلاں۔ وہ سن رہا ہوتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا پھر کہے اے فلاں ابن فلاں، تو وہ اٹھ کر برابر بیٹھ جاتا ہے پھر کہے اے فلاں ابن فلاں تو وہ کہتا ہے ہماری راہنمائی کرو اللہ تیرے اوپر رحم کرے لیکن تم سمجھتے نہیں پھر کہے وہ بات یاد کر جس پر تو دنیا سے گیا تھا یعنی ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کی شہادت اور اسے کہا جائے بے شک تو اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر محمد ﷺ کے نبی ہونے پر اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا اس لئے کہ منکر و نکیر میں سے ہر ایک اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں آمیرے ساتھ چل ہم اس کے پاس نہیں بیٹھیں گے۔

جسے اس کی دلیل و حجت و تلقین کی گئی تو پھر ان دونوں کے ماوراء اللہ تعالیٰ اس کا جج بن جاتا ہے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول! اگر اس کی ماں کو نہ جانتا ہو تو پھر آپ نے فرمایا اس کو حواء کی طرف منسوب کر کے کہے اے فلاں ابن حواء۔

اس روایت کے نقل کرنے کے بعد علامہ بیٹھی فرماتے ہیں:

”روہ الطبرانی فی الکبیر وفی اسنادہ جماعۃ لم اعرفہم“
 ”اسے طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے اور اس کی سند میں راویوں کی ایک جماعت ہے جنہیں میں نہیں پہچانتا۔“

(مجمع الزوائد باب تلقین الميت بعد دفنه 48/3)

امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”فہذا حدیث لا یصح رفعہ“

یہ حدیث مرفوعاً صحیح نہیں۔ (زاد المعاد 1/523)

علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”وَيَتَحَصَّلُ مِنْ كَلَامِ اَئِمَّةِ التَّحْقِيقِ اَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ وَالْعَمَلُ بِهِ

بِدْعَةٌ وَلَا يَغْتَرُ بِكَثْرَةِ مَنْ يُفَعَّلُهُ“ (سبل السلام 773/2)

ائمہ محققین کے کلام سے یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس پر عمل بدعت ہے اور ان لوگوں کی کثرت سے دھوکا مت کھائیں جو یہ کرتے ہیں۔ امام نووی نے (المجموع شرح المہذب 304/5) میں اسے ضعیف کہا ہے اور امام ابن الصلاح نے فرمایا اس کی سند قائم نہیں۔ اسی طرح حافظ عراقی نے احیاء علوم الدین کی تخریج 420/4 میں اسے ضعیف کہا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ 64/2 (599) میں اسے منکر قرار دیا ہے۔

ابن حجر عسقلانی کا التلخیص الحمیر 135/2، 136 میں اس کی سند کو صالح قرار دینا اور بلوغ المرام (576) میں سکوت محل نظر ہے۔

کیونکہ جب اس کے رواۃ نامعلوم ہیں تو سند کا صالح ہونا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس طرح امام نووی، ابن الصلاح، حافظ عراقی اور علامہ ابن القیم کی تضعیف حافظ ابن حجر پر مقدم ہے، اس روایت کی مزید تفصیل سلسلہ ضعیفہ میں دیکھیں:

زاد المعاد کے حاشیہ میں یہ بات مذکور ہے کہ: ”اس روایت کو تخریج کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی نے ”امالی الاذکار“ میں فرمایا ہے جیسا کہ ابن علان نے ”الفتوحات الربانیہ“ 196/4 میں ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور حدیث کی سند دو طریقوں سے انتہائی ضعیف ہے۔ واللہ اعلم

اسی طرح تلقین کے لئے اس روایت سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی

تلقین کرو۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے اور مفصل طور پر صحیح ابن حبان میں

موجود ہے۔ جس سے یہ بات واضح ہوتی کہ اس سے مراد قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا تا کہ اس کی موت کلمہ توحید پر آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لَقِنْتُمْ أَمْوَاتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ“

(صحیح ابن حبان، موارد 719)

”اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو جس کا آخری کلام موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہو اوہ ایک دن زمانے سے جنت میں داخل ہو گا۔ اگرچہ اس کو اس سے قبل جو مصیبت پہنچتی ہو گی پہنچے گی۔“

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ لقنوا موتا کم والی حدیث کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اسے دفن کر کے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے بلکہ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب انسان قریب المرگ ہو تو اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کو کہا جائے تا کہ اس کے جنت میں داخل ہونے کا سبب و ذریعہ بن جائے۔ اس حدیث کے اور شواہد بھی موجود ہیں۔

رسول کریم ﷺ کے عمل سے بھی قریب المرگ آدمی کو لا الہ الا اللہ کہنے کا ثبوت ملتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ بنی النجار کے ایک آدمی کی عیادت کے لئے گئے تو آپ نے اسے کہا لا الہ الا اللہ کہو اس نے کہا کیا لا الہ الا اللہ کہنا میرے لئے بہتر ہے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہاں۔

(مسند احمد 152/3، 154، 268 یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے)

مولانا عبید اللہ رحمانی مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ لَقِّنُوا مَوْتًا كُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَالْمُرَادُ عِنْدَ الْمَوْتِ

لَا عِنْدَ ذَفْنِ الْمَيِّتِ“ (مرعاة المفاتیح: 230/1)

”نبی کریم ﷺ کے فرمان اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو کا مطلب موت کے وقت ہے نہ کہ میت کو دفن کرنے کے وقت۔“

اس لئے کہ لا الہ الا اللہ کو جانتے ہوئے دنیا سے گیا تو جنت میں داخل ہو گیا، مرنے کے بعد لا الہ الا اللہ کی تلقین مفید نہ ہو گی۔ مندرجہ بالا توضیح سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد میت کو دفن کر کے قبر پر تلقین کا ثبوت کسی بھی صحیح حدیث سے نہیں ملتا۔ شوافع کے ہاں جو اس کو مستحب کہا گیا ہے اس کی کوئی دلیل شرعی موجود نہیں ہمارے ہاں جو لوگ قبر پر تلقین کرتے ہیں یہ حنفی ہیں اور حنفی مذہب میں اس کا کوئی جواز نہیں۔

(۱) فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

”وصورة التلقين ان يقال عنده في حالة النزح قبل الغرغرة جهرًا وهو يسمع اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد ارسول الله ولا يقال له قل.....واما التلقين بعد الموت فلا يلحق عندنا في ظاهر الرواية كذا في العيني شرح الهداية ومعراج الدراية۔“

(عالمگیری 157/1)

”تلقین کی صورت یہ ہے کہ حال نزح کے وقت موت کے غرغرے سے پہلے اونچی آواز میں اس کے پاس کہا جائے جسے وہ سن لے۔“ اشہد ان لا اله الا الله واشہد ان محمد ارسول الله “اور اسے یہ نہ کہا جائے کہ کلمہ کہہ۔ اور جو تلقین موت کے بعد ہوتی ہے ہمارے نزدیک ظاہر الروایۃ وہ نہ کی جائے جیسا کہ عینی شرح الہدایہ اور معراج الدرایہ میں ہے۔“

(۲).....فقہ حنفی کی معتبر کتاب الہدایہ میں ہے۔

”ولقن الشہادتین لقولہ ﷺ ”لقنوا موتا کم شہادۃ ان لا الہ الا

اللہ“ (الہدایہ کتاب الصلاۃ باب الجنائز ص-88/1 مطبوعہ بیروت)

قریب المرگ کو شہادتین کی تلقین کی جائے اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اس حدیث میں موتی سے مراد وہ آدمی ہے جو موت کے قریب ہو۔

(۳) اس کی شرح میں العنایۃ شرح الہدایہ میں ہے۔

”والمراد الذی قرب من الموت دفع لوہم من یتوہم ان المراد بہ

قرأۃ التلقین علی القبر کما ذهب الیہ بعض“

(العنایہ علی ’ہاش فتح القدیر 68/2)

”اس حدیث کی شرح میں صاحب ہدایہ نے جو قریب المرگ مراد لیا

ہے یہ اس شخص کے وہم کو دفع کرنے کے لئے ہے جس نے اس سے

مراد قبر پر تلقین لی ہے جیسا کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں۔“

(۴) شیخ داماد آفندی حنفی راقم ہیں:

”وقال اکثر الأئمة والمشایخ لا یجوز“

”اکثر ائمہ و مشائخ نے کہا ہے کہ تلقین جائز نہیں۔“

(مجمع الانہر شرح ملتقى الاہل 264/1)

(۵) علامہ العلاء الحسکفی حنفی لکھتے ہیں:

”ویلقن کلمۃ الشہادۃ قبل الغرغرة من غیر امر ولا یلقن بعد

الموت“

”موت کا غرغره آنے سے پہلے حکم دیے بغیر کلمہ شہادت کی تلقین کی جائے

موت کے بعد تلقین نہ کی جائے“ (الدرر المنتقى فی شرح الملتقى - 264/1)

(۶) علامہ علاء الدین الکاسانی الحنفی لکھتے ہیں:

”وَيُلْقِنُ كَلِمَةَ الشَّهَادَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَالْمَرَادُ مِنَ الْمَيِّتِ الْمُحْتَضِرِ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مَوْتُهُ فَسُمِّيَ مَيِّتًا لِقَرْبِهِ مِنَ
الْمَوْتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - “أَنْتَ مَيِّتٌ وَأَنْهُمْ مَيِّتُونَ“

(الزمر: 30- بدائع الصنائع 443/1)

”قريب المرگ کو کلمہ شہادت کی تلقین نبی ﷺ کے فرمان کی وجہ
سے کی جائے کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین
کرو۔ میت سے مراد یہاں وہ شخص ہے جس پر جان کنی کا وقت ہو اس
لئے کہ اس کی موت قریب ہے اسے میت قریب الموت ہونے کی
وجہ سے کہا گیا ہے۔“

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”بے شک آپ بھی میت ہیں اور یہ بھی میت
ہے۔“ اس آیت میں بھی آپ ﷺ کی زندگی میں آپ کو میت کہا کیونکہ موت
بالکل قریب تھی۔

(۷) علامہ عینی حنفی تلقین موتی کی توضیح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:
”لأن المقصود من ذلك أن يكون آخر كلام الميت كلمة الشهادة
فالتلقين في قبره لا يساعده المقصود وقد قال عليه السلام من كان
آخر كلامه قول لا اله الا الله دخل الجنة..... وأما التلقين بعد
الموت فلا يلحق عندنا في ظاهر الرواية -“

(البناءة فی شرح الهدایة 207/3 208)

اس تلقین سے مقصود میت کا آخری کلام کلمہ شہادت ہو قبر کے اوپر تلقین
کرنے سے مقصود حاصل نہیں ہوتا اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے جس
شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ تلقین مرنے کے
بعد ہوتی ہے وہ ہمارے نزدیک ظاہر الروایۃ میں جائز نہیں۔

(۸) شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”اماتلقین میت بعد از موت پس دران اقاویل علماء است در ظاہر

روایت آن است کہ تلقین نہ کند۔“ (مسائل اربعین ص: 41)

”موت کے بعد میت کو تلقین کرنے میں علماء کے کئی اقوال ہیں ظاہر

روایت کے مطابق تلقین نہ کی جائے۔“

(۹) صاحب الفتاوی السراجیہ راقم ہیں:

”تلقین المیت عند اکثر مشائخنا رحمہم اللہ لیس بشیء۔“ (فتاوی

سراجیہ ص: 24)

”میت کو تلقین کرنا ہمارے اکثر مشائخ کے نزدیک کچھ نہیں۔“

مذکورہ بالا دلائل سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ کتاب وسنت کی رو سے

فقہ حنفیہ کی ظاہر الروایۃ کے اعتبار سے تلقین میت کا کوئی ثبوت نہیں جو لوگ

اس پر عمل پیرا ہیں وہ اپنے مذہب سے بھی غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتاب وسنت پر

عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین

قبر پر نماز جنازہ

﴿س﴾ محترم ربانی صاحب آپ کی کتاب (آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن

وسنت کی روشنی میں) جلد دوم صفحہ ۷۲۳ تا ۲۴۲ پر ایک مسئلہ ”قبر پر نماز جنازہ

“ کے عنوان سے درج ہے۔ ص ۲۴۲ پر آپ نے لکھا ہے ”قبر پر نماز جنازہ ادا کرنا

بالکل صحیح و درست ہے اور اس کا نسخ نبی کریم ﷺ سے ثابت نہیں“ محترم میں آپ

کے اس دعوے سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ اس کا نسخ نبی کریم ﷺ سے ثابت

ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

”نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ بَيْنَ الْقُبُورِ“

(رواہ ابن الاعرابی فی معجمہ والطبرانی فی الاوسط واسنادہ حسن احکام الجنائز للالبانی)

(ص 108)

رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ کوئی قبروں کے درمیان نماز جنازہ پڑھے۔ اس حدیث سے قبر پر نماز جنازہ کی ممانعت کا حکم مل رہا ہے جو کہ فعلی ہے جب کہ درج بالا حدیث قولی ہے۔ قولی حدیث فعلی حدیث کے مقابلے میں قبول کی جائے گی۔ پھر بھی اگر مزید غور کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خاص ہے اور حدیث سے بھی اس کا ثبوت مل رہا ہے۔ فرمایا ”یہ قبریں اپنے اہل پراندھیروں سے بھری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری نماز کی برکت سے ان پر ان کی قبروں کو روشن کر دیتا ہے“ (صحیح مسلم رقم 956/2)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی ﷺ کی نماز سے قبریں روشن ہوتی تھیں۔ اس لئے آپ نے پڑھی جیسا کہ ایک موقع پر رسول اکرم ﷺ نے دو قبروں پر ایک درخت کی ٹہنی لگائی اور کہا کہ جب تک یہ سرسبز رہے گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ (حوالہ یاد نہیں) اب ہم خود تو کسی قبر پر پھول پتے نہیں لگا سکتے چونکہ یہ نبی اکرم ﷺ کا خاصہ تھا ایسے ہی قبر پر نماز پڑھنا بھی آپ کا خاصہ اور معجزہ تھا۔ جس سے قبریں منور ہو جاتی تھیں۔ اور اپنی امت کو رسول اللہ ﷺ نے منع فرمادیا۔ محترم یہ ہیں وہ دلائل جن کی بناء پر میں آپ سے متفق نہیں ہوں۔

محترم اگر موقف غلط ہے تو آپ سے بعد احترام گزارش کرتا ہوں کہ دلائل کے ساتھ میری اصلاح فرمائیں۔ میں ان شاء اللہ اپنی غلطی تسلیم کر لوں گا۔ (سلیم اختر کراچی)

﴿ج﴾ آپ کا خط موصول ہوا جواب میں تاخیر پر معذرت خواہ ہوں۔ انتہائی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آپ کے خط کا جواب بعون اللہ تبارک و تعالیٰ و توفیقہ جواب تحریر کر رہا ہوں۔ آپ نے میری کتاب ”آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں“ جلد دوم ص ۷۲۳ تا ۷۲۴ پر مرقوم مسئلہ ”قبر پر نماز جنازہ“ کے بارے لکھا کہ ”قبر پر نماز جنازہ بالکل صحیح و درست ہے اور اس کا نسخ نبی کریم ﷺ سے ثابت نہیں پھر آپ نے فرمایا: محترم میں آپ کے اس دعوے سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ اس کا نسخ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

”نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ بَيْنَ الْقُبُورِ رَوَاهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ فِي مَعْجَمِهِ وَالتَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَاسْنَادُهُ حَسَنٌ“

(احکام الجنائز للالبانی ص 108)

رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ کوئی قبروں کے درمیان نماز جنازہ پڑھے آپ کا جواب دعویٰ کئی لحاظ سے درست نہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث چار راویوں نے ذکر کی ہے:

(۱) ثمامہ (مسند بزار (443 کشف الاستار للہیثمی)

(۲) حسن بصری (ابن حبان، موارد الظمان 343، 344 مسند ابی یعلیٰ 175/5 ابن

الاعرابی (2334)

(۳) عاصم (مسند بزار (کشف الاستار (441 للہیثمی)

(۴) محمد بن سیرین (طبرانی اوسط 293/6 ابن الاعرابی (2330)

اس روایت میں ”علی الجنائز“ کی زیادت صرف ابن سیرین والی سند میں ہے اور یہ الحسین بن یزید الطحان الکوفی کی وجہ سے ضعیف ہے امام ابو حاتم رازی نے اسے لین الحدیث قرار دیا ہے۔ دیکھیں

(الجرح والتعديل 67/3 تقریب ص 75 "الكاشف 337/2)

اور یہ بھی یاد رہے کہ محدثین نے ناسخ کی شرط میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ منسوخ سے اقوی ہو۔ امام ابن الجوزی ایک مقام پر فرماتے ہیں:

”ولو صح ذلك لم تصح دعوى النسخ لان من شرط النسخ ان يكون اقوى من المنسوخ“

(نصب الراية 392/1 التحقیق فی اختلاف الحديث 278/1)

آپ کی پیش کردہ روایت صحیحین کی روایت سے اقویٰ تو کجا صحیح بھی نہیں۔ امام ابن الجوزی دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ”الضعیف لا ينسخ القوی“ (نصب الراية 88/1) ضعیف قوی کو منسوخ نہیں کرتی۔

لہذا آپ کی پیش کردہ روایت کو اگر صحیح بھی مان لیا جائے تو پھر بھی دعویٰ نسخ باطل ہے۔

نوٹ: کتاب المعجم لابن الاعرابی کا جو نسخہ محمود محمد نصار اور السید یوسف احمد کی تحقیق سے طبع ہوا ہے اس میں ”علی الجنائز“ کی زیادتی نہیں۔

(۲) شرائط نسخ میں سے یہ بات بھی ہے کہ ناسخ مؤخر ہو اور منسوخ مقدم۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا ہے کہ:

(لا يصار الى النسخ إلا اذا علم التاريخ وتعذر الجمع) (فتح الباری 181/3 341/1)

بحوالہ توجیہ القاری ص 95)

امام ابو بکر محمد بن موسیٰ الحامزی فرماتے ہیں:

((ومنها ان يكون الخطاب الناسخ متراجعا عن المنسوخ))

(کتاب الاعتبار فی النسخ والمنسوخ من الآثار ص 9)

لہذا آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی پیش کردہ روایت کو صحیح ثابت کرنے کے ساتھ اس کا تاخر بھی ثابت کریں ورنہ آپ کا دعویٰ نسخ ثابت نہیں ہوگا۔

(۳) ناخ و منسوخ پر مرتب شدہ کتب میں سے کسی کتاب میں اس کو ذکر نہیں کیا گیا اگر آپ کے علم میں ہو تو ضرور راہنمائی فرمائیں کہ فلاں محدث کی ناخ و منسوخ پر فلاں کتاب میں اسے منسوخ قرار دیا گیا ہے۔

(۴) انس رضی اللہ عنہ سے ہی قبر پر جنازہ پڑھنے کی صحیح حدیث موجود ہے۔

تفصیل کے لیے دیکھیں: (آپ کے مسائل اور ان کا حل 239/2)

پھر آپ نے تحریر فرمایا 'آپ کی پیش کردہ احادیث سے جواز کا ثبوت مل رہا ہے جو کہ فعلی ہے جب کہ درج بالا حدیث قولی ہے قولی حدیث فعلی حدیث کے مقابلے میں قبول کی جائے گی (ص 1)

محترم آپ کی یہ بات بھی محل نظر ہے۔

(۱) پہلے آپ نے دعویٰ نسخ کیا اور یہاں جو وجہ ذکر کر رہے ہیں یہ وجہ نسخ

نہیں بلکہ وجہ ترجیح ہے جس سے آپ کا دعویٰ نسخ مردود ہوا۔

(۲) جب یہ روایت ضعیف ہے تو صحیح کے مقابلہ میں قبول نہیں ہوگی۔ پھر

آپ نے فرمایا: اگر مزید غور کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خاص ہے پھر آپ نے

((ان هذه القبور مملوثة ظلمة على اهلها وان الله ينورها عليهم

بصلاۃ)) والی حدیث کا ذکر کیا ہے۔

آپ کا اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ قبر پر جنازہ ادا کرنا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خاص ہے درست نہیں کیونکہ اگر یہ آپ کی خصوصیت ہوتی تو

جن صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ قبر پر جنازہ پڑھا تھا آپ انہیں منع فرمادیتے کہ یہ آپ کے لئے جائز نہیں۔ حالانکہ مسجد میں جھاڑو دینے والی یا دالاجب فوت ہو گیا تو صحابہ کرام نے اسے عام آدمی سمجھ کر جنازہ پڑھا کر دفن دیا اور جب آپ کو بتایا

گیا تو پھر انہوں نے آپ کی اقتداء میں بھی جنازہ قبر پر ادا کیا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں جھاڑو دینے والے شخص کے جنازے والی حدیث کی شرح میں رقم طراز ہیں: زاد ابن حبان فی روایۃ حماد بن سلمۃ عن ثابت:

”ثم قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينورها عليهم بصلاتي وأشار الى ان بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن تلك من خصائصه ﷺ ثم ساق من طريق خارجه بن زيد بن ثابت نحوه هذه القصة وفيها ثم أتى القبر فصفقنا خلفه وكبر عليه أربعاً قال ابن حبان في ترك انكاره ﷺ على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه“ (فتح الباری 305/3)

”ابن حبان نے حماد بن سلمہ از ثابت والی روایت میں یہ اضافہ ذکر کیا ہے کہ ”پھر آپ نے فرمایا بلاشبہ یہ قبریں اپنے اہل پر اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ میری نماز کی وجہ سے ان پر روشنی کر دیتا ہے۔ ابن حبان نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض مخالفین نے اس زیادت سے اس بات پر حجت پکڑی ہے کہ قبر پر جنازہ ادا کرنا آپ کی خصوصیات میں سے ہے پھر ابن حبان نے خارجه بن زید بن ثابت کے طریق سے اسی طرح کا قصہ بیان کیا ہے اور اس حدیث میں ہے ”پھر آپ قبر پر آئے ہم نے آپ کے پیچھے صف باندھی آپ ﷺ کا انکار کو ترک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قبر پر جنازہ آپ کے علاوہ دیگر حضرات کے لئے بھی جائز ہے۔“

امام ابن حبان اپنی صحیح میں فرماتے ہیں:

”قد يتوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الصلاة على القبر غير جائزة للفظه التي في خبر أبي هريرة: فان الله ينورها عليهم رحمة

بصلاتی واللفظة التي في خبر زيد بن ثابت فان صلاتي عليهم
رحمة وليست العلة ما يتوهم المتوهمون فيه ان ابا حنيفة هذه السنة
للمصطفى صلى الله عليه وسلم خاص دون ائمة اذلو كان ذلك لا
مرهم عن أن يصطفوا خلفه ويصلوا معه على القبر ففي ترك انكاره
ﷺ على من صلى معه على القبر أبين البيان لمن وفقه الله للرشاد
والسداد أنه فعل مباح له ولأئمة دون أن يكون ذلك بالفعل لهم
دون أمته“ (صحيح ابن حبان 35/6 36)

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی توضیح سے معلوم ہوا کہ قبر پر جنازہ ادا کرنا
رسول اللہ ﷺ کی خصوصیت نہیں بلکہ امت کے لئے بھی مباح و جائز ہے جس نے
مذکورہ حدیث سے آپ کی خصوصیت مراد لی ہے وہ علم حدیث میں ماہر نہیں
ہے۔ اگر امت کے لئے جائز نہ ہوتا تو آپ کے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
جنازہ ادا کرنے کے لئے کھڑے نہ ہوتے۔ بلکہ آپ کی وفات کے بعد بھی صحابہ
کرام سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ آثار صحابہ کے لئے دیکھیں:

”ابن ابی شیبہ رقم الباب (162) فی المیت یصلی علیہ بعد ما دفن من فعلہ
42/41/3 مطبوعہ دار التاج بیروت اور الاوسط لابن المنذر باب ذکر الصلاة علی القبر
(80) 413/5-411 (غیر ہما)

حدیث کے الفاظ سے آپ کا استدلال بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص کہے
کہ زکوٰۃ و صدقات کی وصولی صرف رسول اللہ ﷺ کی خصوصیت ہے کیونکہ
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (التوبة: 103)

”آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیں جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں اور ان کے لئے دعا کر دیں بلاشبہ آپ کی دعا ان کے لئے سکون کا موجب ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔“

جب آپ کی صلاۃ زکوٰۃ و صدقات دینے والوں کے لئے سکون کا موجب ہے کسی اور کے لئے یہ خصوصیت نہیں لہذا صدقہ وصول کرنا آپ کی خصوصیت ٹھہرا جیسا کہ آپ کی صلاۃ سے قبر روشن ہوتی ہے تو قبر پر جنازہ ادا کرنا آپ کی خصوصیت ہوا۔ ”فَمَا هُوَ جَوَابُكُمْ فَهُوَ جَوَابُنَا“

اسی طرح قبر پر ٹہنی گاڑنے والی حدیث سے آپ کا استدلال درست نہیں کیونکہ اس میں عذاب قبر کی خبر دی گئی ہے۔ جو کہ صاحب وحی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا پھر آپ کے ایک صحابی سے اس بات کی وصیت منقول ہے کہ میری قبر پر دو شاخیں لگا دینا امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب الجریدۃ علی القبر میں نقل کیا ہے کہ:

”وَأَوْضَى بُرَيْدَةُ السَّلْمِيُّ أَنْ يَجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَتَانِ“
 ”بریدہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ ان کی قبر میں دو شاخیں لگا دی جائیں۔“

لہذا آپ کے پیش کردہ دلائل میں اتنا وزن نہیں کہ صحیح احادیث کا معارضہ کر سکیں۔ صحیح موقف وہی ہے جسے میں نے اپنی کتاب میں درج کر دیا ہے۔ ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم واکمل

میت کو قبر میں اتارنے کا طریقہ

﴿س﴾ میت کو قبر میں کیسے اتارا جائے؟ نیز میت کو اتارتے وقت بسم اللہ علی

ملۃ رسول اللہ کی کیا حیثیت ہے۔ (ابو ہاشم۔ لاہور)
 ﴿ج﴾ میت کو جس وقت قبر میں اتارنا ہو تو سنت یہ ہے کہ پاؤں کی جانب سے
 اتارا جائے۔ ابو اسحاق سے روایت ہے کہ:

”أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ
 أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قَبْلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ وَقَالَ هَذَا مِنَ السُّنَّةِ“

(سنن ابی داؤد کتاب الجنائز باب فی المیت یدخل من قبل رجله (3211) بیہقی

54/4 ابن ابی شیبہ مطبوعہ ہند 328/3)

”حارث نے وصیت کی کہ ان کی نماز جنازہ عبد اللہ بن یزید رضی اللہ
 عنہ پڑھائیں۔ انہوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ پھر ان کو قبر میں پاؤں
 کی طرف سے داخل کیا اور فرمایا: یہ سنت میں سے ہے۔“

امام بیہقی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں:

”هذا اسناد صحيح وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند“

یہ سند صحیح ہے مزید کہا: یہ سنت میں سے ہے۔ اور مسند حدیث کی طرح ہے۔
 صحابی رسول کا کسی امر کے بارے میں یوں کہنا کہ یہ سنت میں سے ہے اس سے
 مراد نبی کریم ﷺ کی ہی سنت ہوتی ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں:

”واصحاب النبي ﷺ لا يقولون: السنة الا لسنة رسول الله ﷺ
 انشاء الله“

”نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سنت کا لفظ صرف سنت
 رسول پر ہی بولتے ہیں۔ ان شاء اللہ (آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد دوم

ص: 245)

امام محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ:

”كُنْتُ مَعَ أَنَسٍ فِي جَنَازَةِ فَأَمَرَ بِالْمَيِّتِ فَأَدْخِلَ مِنْ قَبْلِ رِجْلَيْهِ“

(ابن ابی شیبہ 327/3 مطبوعہ ہند مسند احمد 429/1)

”میں ایک جنازہ میں انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا انہوں نے میت

کے متعلق حکم دیا وہ پاؤں کی جانب سے قبر میں داخل کی گئی۔“

عمر بن مہاجر سے روایت ہے کہ عمر بن عبد العزیز کا جب بیٹا فوت ہوا تو انہوں نے بھی پاؤں کی طرف سے قبر میں داخل کرنے کا حکم دیا۔

(ابن ابی شیبہ 328/3)

سنن ابن ماجہ (1552) میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول

اللہ ﷺ کو قبلہ کی طرف سے قبر مبارک میں رکھا گیا لیکن یہ روایت عطیہ عوفی

کی وجہ سے ضعیف ہے۔

مندرجہ بالا آثار صحیحہ سے معلوم ہوا کہ میت کو قبر میں پاؤں کی جانب سے

اتارنا مسنون ہے اور میت کو قبر میں اتارتے وقت: ”بسم اللہ وعلیٰ سنیۃ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بسم اللہ وعلیٰ ملۃ رسول اللہ“ پڑھنا بھی صحیح حدیث

سے ثابت ہے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے

فرمایا: جب تم اپنے مردوں کو قبروں میں اتارو تو کہو۔ بسم اللہ وعلیٰ سنیۃ (اور ایک

روایت میں ملۃ) رسول اللہ۔

(سنن ابو داؤد کتاب الجنائز باب فی الدعا للمیت اذا وضع فی قبرہ (3213) ابن ماجہ

(1550) ترمذی (1046 صحیح ابن حبان (773) المستدرک للحاکم (366/1 بیہقی

55/4 المتفق لابن الجارود (548) اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن اور امام حاکم

و امام ذہبی نے شیخین کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے۔ مسند احمد

27/2 69'59'40 مسند عبد بن حمید (816) عمل الیوم واللیلۃ للنسائی

(1088) مسند ابی یعلیٰ (5755)

اس حدیث کا ایک صحیح شاہد البیاضی رضی اللہ عنہ سے المستدرک للحاکم 366/1 میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا:

”الْمَيِّتُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ فَلْيَقْلُ الَّذِينَ يَضَعُونَهُ حِينَ يُوَضَعُ فِي اللَّحْدِ: بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ“
 ”جب میت کو قبر میں رکھا جائے تو اس کو لحد میں رکھتے وقت رکھنے والے کہیں۔“

”بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ﷺ“
 لہذا یہ کلمات کہنا صحیح حدیث کی رو سے مننون ہیں۔

غروب آفتاب کے قریب نماز جنازہ کا حکم

﴿س﴾ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو تو کیا اس وقت نماز جنازہ ادا کرنا درست ہے؟ کتاب وسنت کی رو سے واضح کریں۔ (ایک سائل: چو کی)

﴿ج﴾ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

((ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعُ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمَ الظُّهَيْرَةِ حَتَّى تَعْمَلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ))

(صحیح مسلم کتاب صلوٰۃ المسافرین باب الاوقات التي نهى عن الصلوة فيها (۸۳۱/۲۹۳) ابو داؤد (۳۱۹۲) نسائی (۵۵۹/۵۶۴/۲۰۱۲/ترمذی (۱۰۳۰) ابن ماجہ ۱۵۱۹ مسند ابو عوانہ ۱/۳۸۶ بیہقی ۴/۳۲ مسند طیب السی (۱۰۰۱) مسند احمد ۴/۱۵۲)

”تین اوقات میں رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نماز پڑھنے اور مردے دفن کرنے سے منع کیا ہے جب سورج واضح طور پر طلوع ہو رہا ہو

یہاں تک کہ بلند ہو جائے جب دوپہر کے وقت عین سر پر ہو حتیٰ کہ غروب جائے اور جس وقت غروب ہونے کے لئے مائل ہو رہا ہو حتیٰ کہ غروب ہو جائے۔“

بیہقی میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ علی بن رباح کہتے ہیں میں نے عقبہ رضی اللہ عنہ سے کہا کیا رات کو دفن کیا جاسکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ رات کے وقت دفن کئے گئے۔ یہ حدیث اپنے عموم کی بنا پر نماز جنازہ کو بھی شامل ہے اس لئے کہ وہ بھی صلاۃ (نماز) ہے۔ امام مالک، امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اجمعین کا بھی یہی قول ہے علامہ البانی فرماتے ہیں:

((ولا تجوز الصلوة على الجنازة في الاوقات الثلاثة التي تحرم

الصلوة فيها الا لضرورة لحديث عقبه بن عامر رضي الله عنه))

(احکام الجنائز ص: ۱۶۵)

”جن تین اوقات میں نماز ادا کرنا حرام ہے ان میں نماز جنازہ ادا کرنا جائز نہیں سوائے ضرورت کے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا فہم بھی اس مسئلہ میں یہی تھا۔“ محمد بن ابی حرمہ کہتے ہیں:

((ان زينب بنت ابي سلمة توفيت وطارق امير المدينة فاتي

بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع قال وكان طارق يغلس

بالصبح قال ابن ابي حرملة فسمعت عبد الله بن عمر يقول لاهلها

اما ان تصلوا على جنازتكم الان واما ان تتركوها حتى ترتفع

(الشمس))

(بیہقی کتاب الجنائز باب من کره الصلوة والقبر فی الساعات الثلاث ۴/۳۲ الموطا

کتاب الجنائز ص ۱۸۸ مترجم)

”نہیں بنت ابی سلمہ فوت ہو گئیں اور اس زمانے میں مدینہ کے حاکم طارق تھے۔ نماز صبح کے بعد ان کا جنازہ لایا گیا۔ اور بقیع میں رکھا گیا اور طارق صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھاتے تھے ابن ابی حرمہ کہتے ہیں میں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو سنا وہ نہیب کے گھروالوں سے کہتے تھے ”یا تو تم نماز جنازہ اب پڑھ لو یا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔“

امام مالک نے اسی باب میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں:

((يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صَلَّيْنَا لَوْ قَبَّهَمَا))

(الوسط لابن المنذر)

نماز جنازہ عصر کے بعد اور صبح کے بعد پڑھی جائے جب یہ دونوں نمازیں اپنے وقت میں پڑھی جائیں یعنی صبح اندھیرے میں پڑھی جائے اور عصر آفتاب زرد ہونے سے پہلے پڑھی جائے زیاد کو علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی:

((وَأَنَّ جَنَازَةً وُضِعَتْ فِي مَقْبَرَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ حِينَ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَ أَبُو بَرَزَةَ الْمُنَادِي فَنَادَى بِالصَّلَاةِ ثُمَّ أَقَامَهَا فَتَقَدَّمَ أَبُو بَرَزَةَ فَصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَفِي النَّاسِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَ أَبُو بَرَزَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ صَلُّوا عَلَى الْجَنَازَةِ)) (بیہقی: ۳۲/۴)

”اہل بصرہ کے قبرستان میں سورج کے زرد ہونے کے وقت ایک جنازہ رکھا گیا اس پر جنازہ نہیں پڑھا گیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے مؤذن کو حکم دیا کہ وہ نماز کے لئے اذان کہے پھر اس نے اقامت کہی ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ

کرا نہیں مغرب کی نماز پڑھائی اور لوگوں میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ انصاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے موجود تھے پھر انہوں نے جنازہ پڑھا۔“

عبدالرحمن بن حمید بن عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں:

((وَأَتَى بِحَنَازَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ بَعْدَ صَلَوةِ الْفَجْرِ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ الْآنَ وَالْآنَ فَاعْرَوْا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)) (اللاوسط لابن المنذر: ۵/۳۹۶)

”رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کا جنازہ نماز فجر کے بعد لایا گیا میں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کہتے ہوئے سنا اپنے ساتھی پر اب جنازہ پڑھ لو ورنہ اسے لیٹ کر وحی کہ سورج طلوع ہو جائے۔“

مذکورہ بالا احادیث و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج جب نکل رہا ہو یا عین سر پر ہو یا غروب ہونے کے قریب ہو تو نماز جنازہ وغیرہ ادا نہیں کرنا چاہئے۔ امام احمد، امام اسحاق بن راہویہ، امام مالک، امام اوزاعی، امام ابو حنیفہ وغیرہ ائمہ کا یہی نقطہ نظر ہے جیسا کہ تحفۃ الاحوذی ۴/۱۰۲ میں ہے۔

جب کہ امام شافعی فرماتے ہیں جن اوقات میں نماز مکروہ ہے ان میں جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

(ترمذی مع تحفه ۴/۱۰۲) کتاب الايام باب القيام بالجنازة ۱/۲۷۹

علامہ زیلعی فرماتے ہیں: ابو داؤد نے اس حدیث کو دفن حقیقی پر محمول کیا ہے انہوں نے اسے کتاب الجنائز میں ذکر کیا ہے اور اس پر باب باندھا ہے ”باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها اور امام ترمذی نے اسے نماز پر محمول کیا ہے اسی لئے انہوں نے اس حدیث پر باب باندھا:

((باب ما جاء في كراهية صلاة الجنازة عند طلوع الشمس وعند

((غروب))

طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت نماز جنازہ کی کراہیہ کے بارے میں اور امام ترمذی نے عبد اللہ بن المبارک سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں:

((اَنْقَبِرُ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا)) کا معنی ہے ”نماز جنازہ“ اور اس معنی میں حدیث میں تصریح بھی آئی ہے امام ابو حفص عمر بن شاہین نے کتاب الجنائز میں خارجہ بن مصعب عن لیث بن سعد عن موسیٰ بن علی کی سند سے بیان کیا ہے کہ:

((نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَى مَوْتَانَا عِنْدَ ثَلَاثٍ: عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى آخِرِهِ))

”کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے تین اوقات میں مردوں پر جنازہ پڑھنے سے منع کیا ہے۔“

طلوع شمس کے وقت الخ۔ علامہ مبارکپوری فرماتے ہیں ”اگر کہا جائے کہ نماز جنازہ بھی تو نماز ہے اور ان اوقات میں ہر نماز منع ہے تو امام شافعی نے کیسے کہہ دیا ہے کہ ان اوقات میں نماز جنازہ ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا امام شافعی کے نزدیک ان اوقات میں ہر نماز منع نہیں بلکہ صرف وہ نمازیں منع ہیں جن کے لئے کوئی سبب نہیں اور جو اسباب والی نمازیں ہیں وہ ان اوقات میں جائز ہیں اور نماز جنازہ اسباب والی نمازوں میں سے ہے۔ (تحفة الاحوذی: ۴/۱۰۳)

جبکہ امام خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ ”معالم السنن: ۴/۳۲۷ میں فرماتے ہیں۔ ان تین اوقات میں لوگوں نے نماز جنازہ ادا کرنے اور میت کو دفن کرنے کے جواز میں اختلاف کیا ہے اکثر اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ان اوقات میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے یہی قول عطا، نخعی اوزاعی، ثوری، اہل

الرائے، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا ہے اور شافعی کے نزدیک دن یارات کے کسی وقت بھی نماز اور میت کو دفن کیا جاسکتا ہے۔ اور جماعت کا قول حدیث کی موافقت کی وجہ سے اولیٰ ہے۔ امام ابن المذر النیساپوری نے بھی اسی بات کو قبول کیا ہے۔ (الاوسط لابن المنذر ۵/۳۹۶)

اور راقم کے نزدیک بھی یہی بات اولیٰ واسبب ہے کیونکہ اس کی تائید عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اور آثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہوتی ہے۔ واللہ اعلم علامہ عبد الرحمن مبارکپوری فرماتے ہیں، ”بعد نماز عصر اور بعد نماز فجر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے ہاں آفتاب طلوع ہونے کے وقت اور غروب ہونے کے وقت اور ٹھیک دوپہر کو آفتاب کے کھڑے ہونے کے وقت نماز جنازہ پڑھنا نہیں چاہئے“ (کتاب الجنائز: ۴۸)

نماز جنازہ میں تکرار

﴿س﴾ جب کسی میت کا ایک بار جنازہ پڑھا گیا ہو دوبارہ اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ کتاب و سنت کی رو سے واضح کریں؟ (جمشید صاحب: نیویارک)

﴿ج﴾ نماز جنازہ میں تکرار درست ہے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

((وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرِ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ مَتَى دُفِنَ هَذَا قَالُوا الْبَارِحَةَ قَالَ أَفَلَا آذَنْتُمُونِي قَالُوا دَفَنَاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُؤْظِكَ فَقَامَ فَصَفَّقْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ))

(صحیح البخاری: ۱۲۴۷ صحیح مسلم ۶۹/۹۵ بحوالہ مشکوٰۃ المصابیح: ۱۶۵۸)

”بلاشبہ رسول اللہ ﷺ ایسی قبر کے پاس سے گزرے جس میں میت کورات کے وقت دفن کیا گیا تھا آپ نے فرمایا: یہ کب دفن کیا گیا؟

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کل رات: آپ نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ انہوں نے کہا ہم نے اسے رات کی تاریکی میں دفن کیا ہے اور آپ کو بیدار کرنا ہم نے ناپسند کیا۔ آپ کھڑے ہوئے ہم نے آپ ﷺ کے پیچھے صف باندھی آپ ﷺ نے اس پر نمازہ جنازہ ادا کی۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

((اَنَّ اَمْرًا سَوَدًا كَانَتْ تَقُمُ الْمَسْجِدَ اَوْ شَابًا فَقَدَّهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَ عَنْهَا اَوْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ اَفَلَا كُنْتُمْ اَذْتُمُونِي قَالَ فَكَانَتْهُمْ صَغُرُوا اَمْرَهَا اَوْ اَمْرَةً فَقَالَ ذُلُّنِي عَلَى قَبْرِهِ فَذَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى اَهْلِهَا وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ))

(صحیح البخاری ۱۳۳۷ صحیح مسلم ۹۵۶/۷۱ بحوالہ مشکوٰۃ المصابیح ۱۱۵۹)

”ایک سیاہ فام عورت یا مرد مسجد میں جھاڑو دیتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے گم پایا تو اس کے بارے میں پوچھا: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بتایا وہ فوت ہو گیا ہے آپ نے کہا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی صحابہ کرام نے گویا اس معاملہ کو چھوٹا سمجھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر راہنمائی کرو۔ انہوں نے راہنمائی کی آپ نے اس پر نماز جنازہ ادا کی پھر فرمایا یہ قبور اپنے اہل پر تاریکی سے بھری ہوتی ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ ان پر میری نماز کی وجہ سے روشن کر دیتا ہے۔“

ان احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک بار جنازہ ادا کرنے کے بعد نبی ﷺ نے اپنے صحابہ سمیت دوبارہ بھی اسی میت کا جنازہ

پڑھا۔ لہذا تکرار جنازہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن الملک فرماتے ہیں:

((وبهذا الحديث ذهب الشافعي الى جواز تكرار الصلوة

على الميت))

”اس حدیث کی وجہ سے امام شافعی میت پر نماز جنازہ کے تکرار کے

جواز کی طرف گئے ہیں۔“ (مرقاۃ ۴/۱۴۷)

امام ابن المذہب فرماتے ہیں ہم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت

کی ہے کہ انہوں نے قرظہ بن کعب کو ایک جنازہ پڑھانے کا حکم دیا جس پر ایک مرتبہ جنازہ پڑھا جا چکا تھا۔

(اللاوسط ۵/۱۲۲ ابن ابی شیبہ ۳/۲۳۹ ط بیروت عبد الرزاق ۶۵۴۳)

حافظ عبد اللہ محدث روپڑی فرماتے ہیں پس جب قبر پر نماز جنازہ ثابت ہو گیا

تو جب میت قبر سے باہر ہو اس وقت بطریق اولیٰ ثابت ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے

ہیں کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا خاصہ ہے اور دلیل اس کی یہ پیش کرتے ہیں کہ

آپ ﷺ نے فرمایا:

میرے نماز پڑھنے سے اللہ ان کی قبروں میں نور کر دیتا ہے۔ مگر ان لوگوں

کی ڈبل غلطی ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جس مسلمان

کے جنازہ میں چالیس آدمی توحید والے شریک ہو جائیں اللہ ان کی سفارش ان کے

حق میں قبول کرے گا۔ (مشکوٰۃ باب المشی بالحنازہ)

تو کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ چالیس سے کم جنازہ نہ پڑھیں نیز زکاة

کے بارہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

((خذ من اموالهم صدقة))

”ان کے مالوں سے صدقہ لے۔“

((تطهرهم وتزكهم بها وصل عليهم))

”تا کہ اس صدقے کے ذریعے تو ان کا ظاہر و باطن پاک کرے اور ان کے لئے دعا کر“

((ان صلاتک سکن لہم))

”بے شک تیری دعا ان کے لئے تسلی ہے۔“

تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ زکوۃ لینا آپ ﷺ کا ہی خاصہ ہے کیونکہ آپ ﷺ کی دعا ان کے لئے تسلی ہے کسی اور کی نہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جو لوگ زکوۃ کے منکر ہو گئے تھے انہوں نے بھی یہی آیت پیش کر کے کہا تھا کہ زکوۃ کا حکم رسول اللہ ﷺ کی حیات تک تھا اب نہیں اس پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی سو اس قسم کے دلائل سے خاصہ ثابت نہیں ہوا کرتا بلکہ کوئی واضح دلیل چاہئے۔ پھر رسول اللہ ﷺ کے پیچھے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے بھی نماز جنازہ پڑھی اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا خاصہ نہیں بلکہ عام ہے۔“ (فتاویٰ اہل حدیث ۲/۴۶۱، ۴۶۲)

لہذا اگر نماز جنازہ دوبارہ بھی پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تکرار درست ہے۔

نماز جنازہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ رفع یدین کرنا

﴿س﴾ کیا نماز جنازہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی رفع یدین کرنی چاہیے یا باقی تکبیرات کے ساتھ بھی۔ اس کے بارے میں صحیح موقف کیا ہے؟

﴿ج﴾ نماز جنازہ میں تکبیرات کے ساتھ عدم رفع الیدین کے متعلق کوئی صحیح مرفوع روایت موجود نہیں البتہ بعض موقوف صحیح روایات میں جنازہ کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ جو لوگ صرف پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنے کے قائل ہیں وہ درج ذیل دو روایتیں پیش کرتے ہیں۔

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ
فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ وَوَضَعَ الْيَمْنَى عَلَى الْيُسْرَى))

(جامع الترمذی کتاب الجنائز، باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة (۱۰۷۷) سنن
الدارقطني (۱۸۱۳) السنن الكبرى للبيهقي ۳۸/۴ طبقات الاصبها نيين لابی الشيخ
ص: ۲۶۲ بحوالہ احکام الجنائز للالبانی ص: ۱۴۷)

”ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ
ﷺ نے جنازے پر تکبیر کہی پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا اور
دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا۔ یہ روایت ضعیف ہے اس میں تین
علتیں ہیں۔“

یحییٰ بن یعلیٰ الاسلمی القطوانی کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں: مضطرب
الحدیث۔ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں۔ یس بشئی محض بیچ ہے۔ امام ابو حاتم
فرماتے ہیں ضعیف الحدیث ہے قوی نہیں ہے۔ امام ابن عدی فرماتے ہیں شیعہ میں
سے کوئی ہے۔ امام بزار فرماتے ہیں اسانید میں غلطیاں کرتا ہے۔ امام ابن حبان
فرماتے ہیں ثقہ راویوں کے نام سے مقلوب روایات بیان کرتا ہے۔ میں نہیں جانتا
کہ یہ قلب اس سے واقع ہوا ہے یا اس سے بیان کرنے والے راوی ابو ضرار بن
صروان دونوں نے جو روایتیں بیان کی ہیں۔ ان سے بچنا واجب ہے۔

(تہذیب التہذیب ۱۹۲/۶ المغنی فی الضعفاء ۵۳۳/۲ کتاب الضعفاء والمتروکین
۲۰۶/۳ لابن الجوزی میزان الاعتدال ۴۱۵/۴ الکامل فی ضعفاء الرجال ۲۶۸۸/۷
الکاشف ۳۷۹/۲ تقریب ص: ۳۸۰) امام ابن القطان الفاسی نے بھی اس روایت کے ضعیف
ہونے کی ایک وجہ یحییٰ بن یعلیٰ الاسلمی ابو زکریا القطوانی کو قرار دیا ہے (بیان الوہم والایہام
421/3)

دوسری علت یحییٰ بن یعلیٰ الاسلمی کا استاذ ابو فروہ یزید بن سنان ہے۔ امام احمد

آپ کے مسائل

بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، امام علی بن المدینی، امام ابو حاتم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام دارقطنی، امام جوزجانی، امام ابو زرعہ رازی، ازدی، امام حاکم اور عقیلی نے اسے ضعیف اور متروک الحدیث قرار دیا ہے۔

(تہذیب ۶/۲۱۱، ۲۱۲، المغنی فی الضعفاء ۲/۵۳۸، میزان الاعتدال ۴/۴۲۷، تقریب

۲۸۲، کتاب الضعفاء والمتروکین لابن الجوزی ۳/۲۱۰)

تیسری علت یہ ہے کہ اس کی سند میں امام زہری ”عن“ سے روایت کرتے ہیں اور یہ مدلس ہیں۔ مدلس کا معنی مردود ہے لہذا ان تین علل کی وجہ سے مذکورہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اس روایت کا ایک شاہد عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی بایں الفاظ پیش کیا جاتا ہے۔

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْحَنَازَةِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرِهِ ثُمَّ

لَا يَعُودُ))

(سنن الدار قطنی کتاب الجنائز (۱۸۱۴) الضعفاء الكبير للعقيلي ۳/۴۴۹، تحفه الاخوذي

(۱۹۱/۴)

”بے شک رسول اللہ ﷺ جنازے پر پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے

تھے پھر نہیں کرتے تھے۔“

اس کی سند میں الفضل بن السکن الکونی ہے جس کے بارے میں امام ذہبی

فرماتے ہیں۔ یہ غیر معروف ہے۔ امام دارقطنی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

(المغنی فی الضعفاء ۲/۱۹۱)

مذکورہ بالا توضیح سے معلوم ہوا کہ عدم رفع یدین والی روایات درست نہیں

ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

((رَوَى الدَّارُ قُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْحَنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يُعَوِّذُ
وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفَانِ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ))

(التلخیص الحبیبر ۲/۳۳۳ دار الکتب العلمیہ بیروت)

”دار قطنی نے عبد اللہ بن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ بلاشبہ نبی کریم ﷺ جب نماز جنازہ ادا کرتے تو پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے پھر نہیں کرتے تھے ان دونوں کی سندیں ضعیف ہیں اور اس کے متعلق کوئی صحیح روایت موجود نہیں۔“
اب رہیں نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنے کی روایات۔
اس کے بارے میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع روایت مروی ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

((موسیٰ بن عیسیٰ الجزری ثنا صہیب بن محمد بن عباد بن
صہیب ثنا عباد بن صہیب ثنا عبد اللہ بن محرر عن نافع عن ابن
عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ
وَعَلَى الْحَنَازِ))

(طبرانی اوسط (۸۴۱۲) ۶/۱۹۱ مجمع البحرین فی زوائد المعجمین (۱۲۸۲)

۲/۲۱۷ مجمع الزوائد (۴۱۵۴) ۲/۱۳۷)

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہر نماز میں اور جنازوں پر تکبیر کے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے، لیکن اس روایت کی سند انتہائی ضعیف ہے۔ اس میں کئی ایک علل ہیں۔

(۱) امام طبرانی کے استاذ موسیٰ بن عیسیٰ الجزری کے حالات نہیں ملے۔

(۲) موسیٰ بن عیسیٰ کا استاذ صہیب بن محمد بن عباد بھی مجہول ہے۔

(۳) عباد بن صہیب البصری متردک ہے۔

(المغنی فی ضعف الرجال ۱/۱۴ تقریب ص: ۱۹۷) امام بخاری اسے منکر الحدیث قرار دیتے ہیں۔ (تہذیب ۳/۲۵۰، ۲۵۱) اور امام بخاری جسے منکر الحدیث قرار دیں اس سے روایت لینا جائز نہیں۔ (میزان ۲/۱)

لہذا یہ سند تو انتہائی ضعیف ہے البتہ امام دارقطنی نے بطریق:
 ((عُمَرُ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ وَإِذَا انْصَرَفَ
 سَلَّمَ)) (علل الدارقطنی بحوالہ نصب الراية التعلیق المغنی ۲/۲۷۵)

”عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ جب نماز جنازہ ادا کرتے تو ہر تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے اور جب پھیرتے تو سلام کہتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا ہے۔“

((ہکذا رفعہ عمر بن شبہ وخالفہ جماعة فرووہ عن یزید بن ہارون موقوفا وهو الصواب))

اسی طرح عمر بن شبہ نے اسے مرفوع بیان کیا ہے اور ایک جماعت نے اس کی مخالفت کی ہے انہوں نے یزید بن ہارون سے اسے موقوف روایت کیا ہے اور یہی درست ہے۔ (نصب الراية ۲/۲۸۵، التلخیص الحبیر ۱/۳۳۳ ط جدید)

یزید بن ہارون کی سبکی بن سعید سے روایت کرنے میں ثقات کی ایک جماعت نے متابعت کی ہے بعد نے متابعت تامہ اور بعض نے متابعت قاصرہ۔ جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ امام بخاری فرماتے ہیں:

((قال احمد بن یونس حدثنا زهير ثنا يحيى بن سعيد ان نافعا اخبره ان

عبد الله بن عمر كان اذا صلى على الجنابة رفع يديه))

(جزء رفع اليدين ۱۱۱) ص ۱۹۵ مع جلاء العينين)

احمد بن یونس نے کہا ہمیں زہیر نے حدیث بیان کی اس نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے حدیث بیان کی بے شک نافع نے اسے خبر دی بلاشبہ عبد اللہ بن عمر جب نماز جنازہ ادا کرتے تو رفع یدین کرتے تھے۔ یہ اسناد انتہائی صحیح ہے اور شیخین کی شرط پر ہے اس میں زہیر بن معاویہ بن کدح ثقہ اور ثبوت نے یزید بن ہارون کی متابعت تامہ کر رکھی ہے۔

۲۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ فرماتے ہیں:

((حدثنا ابن فضيل عن يحيى عن نافع عن ابن عمر انه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة على الجنازة))

(المصنف كتاب الجنائز باب يرفع يديه في التكبير على الجنازة ص ۱۸۱/۲ دار الفكر بيروت)

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جنازے پر ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔ اس روایت میں محمد بن فضیل ثقہ نے یزید بن ہارون کی متابعت تامہ کر رکھی ہے۔

۳۔ امام بخاری فرماتے ہیں:

((حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ)) (جزء رفع البدن (۱۶۰) ص ۱۹۵ مع جلاء العينين)

عبد اللہ بن عمر جنازے پر ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے اور جب دو رکعتوں سے اٹھتے تو پھر بھی رفع یدین کرتے تھے عبد اللہ بن ادريس کی یہی روایت ابن ابی شیبہ کتاب الجنائز ۳/۱۸۰ ط دار الفكر بيروت بھی ۴/۴۴ میں بھی موجود ہے۔

۴۔ امام بخاری فرماتے ہیں:

((حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُرْعَرَةَ ثَنَا جَرِيرُ بْنُ هَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا إِذَا كَبَّرَ عَلَى الْحَنَازَةِ رَفَعَ
يَدَيْهِ))

(جزء رفع اليدين (۱۰۹) ص: ۱۹۴ مع جلاء العینین)

عبداللہ بن عمر جب جنازہ پر تکبیر کہتے تو رفع یدین کرتے تھے۔

۵۔ امام عبدالرزاق اہل جزیرہ کے ایک آدمی سے نقل کرتے ہیں اس نے کہا:

((سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْفَعُ فِي التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعِ
عَلَى الْحَنَازَةِ)) (عبدالرزاق ۲/۲۷۰ (۶۳۶۰))

نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پر چار تکبیروں میں

رفع یدین کرتے تھے۔

۶۔ اسی طرح امام شافعی نے کتاب الام ۱/۲۴۰ میں اور امام بیہقی نے معرفۃ السنن

والآثار ۲/۲۶۱ میں شافعی کے طریق سے محمد بن عمر عن عبداللہ بن عمر بن حفص عن

نافع عن ابن عمر اس روایت کو بیان کیا ہے۔

لیکن اس کے سند میں امام شافعی کا استاذ محمد بن عمر الواقدی کذاب اور اس کا

استاذ عبداللہ بن عمر العمری ضعیف ہے۔ لیکن اوپر ذکر کردہ پہلے چاروں طرق کے

تمام روایات ثقہ و صدوق ہیں۔

اس لئے یہاں ان کا ضعف مضر نہیں۔ مذکورہ بالا توضیح سے معلوم ہوتا ہے

کہ یزید بن ہارون کی متابعت کئی ثقہ راویوں نے اس روایت کو موقوف بیان

کرنے میں کی ہے اور یزید بن ہارون سے ایک جماعت نے اس حدیث کو

موقوف بیان کیا ہے اور عمر بن شبہ نے یزید بن ہارون سے اسے مرفوع بیان کیا۔

علامہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ امام دارقطنی کی بیان کردہ علت کے

بارے میں فرماتے ہیں:

((والا ظهر عدم الالتفات الى هذه العلة لان عمر المذکور ثقة فيقبل رفعه لان ذلك زيادة من الثقة وهي مقبولة على الراجح عند ائمه الحديث ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين في تكبيرات الجنائز والله اعلم))

(تعليق على فتح الباری ۱۹۰/۳ ط دار المعرفة بیروت)

”اس علت کی طرف توجہ نہ کرنا‘ ظاہر ترین ہے۔ اس لئے کہ عمر ثقہ راوی ہے اس کا مرفوع بیان کرنا قبول کیا جائے گا کیونکہ یہ ثقہ راوی کی زیادت ہے اور آئمہ حدیث کے نزدیک رائج مسلک کے مطابق زیادت ثقہ قبول کی جاتی ہے اور تکبیرات جنازہ میں رفع یدین کی مشروعیت کی یہ دلیل ہو گی‘ واللہ اعلم۔“

عمر بن شبہ جس نے اس حدیث کو مرفوع بیان کیا ہے۔ امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں: ((هو صدوق صاحب عربية وادب)) یہ صدوق عربیت وادب والا ہے۔

امام دارقطنی فرماتے ہیں یہ ثقہ ہے۔ امام ابن حبان نے اسے کتاب الثقات میں درج کر کے مستقیم الحدیث قرار دیا ہے۔ خطیب بغدادی نے اسے ثقہ اور سیر اور لوگوں کے حالات کا عالم کہا ہے۔ مرزبانی نے معجم الشعراء میں اسے ادیب‘ فقیہ واسع الروایۃ اور صدوق وثقہ لکھا ہے۔ مسلمہ نے بھی اسے ثقہ کہا ہے۔ محمد بن سہل نے اسے صدوق و ذی قرار دیا ہے۔

(تہذیب ۴/۲۹۰ تا ۲۸۹ تاریخ بغداد ۱۱/۲۰۸ الجرح والتعديل ۱۱۶/۶ تہذیب الاسماء واللغات للنووی ۱۷/۲ کتاب الثقات ۸/۴۴۶)

امام ابو ذہبی فرماتے ہیں ثقہ ہے۔ (الکاشت ۲/۲۳ تذکرہ الحفاظ ۲/۷۷)

امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں: ((صدق))

(الجرح والتعديل ۱۱۶/۶)

علامہ ابن العمامہ الحسنبی فرماتے ہیں:

((الحافظ العلامة الاخبارى الثقة)) (شذرات الذهب ۱۴۶/۲)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ عمر بن شہب النخعی با اتفاق ائمہ محدثین صدوق و ثقہ راوی ہے اور زیادت ثقہ قابل قبول ہوتی ہے۔ جب کسی حدیث کو بعض ائمہ مرفوع اور بعض موقوف روایت کریں تو اصول حدیث کی رو سے مرفوع کا حکم لگایا جاتا ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں:

”الصحيح بل الصواب الذى عليه الفقهاء والاصوليين ومحققو المحدثين انه اذا روى الحديث مرفوعا وموقوفا او موصولا ومرسلا حكم بالرفع والوصل لانها زيادة ثقة وسواء كان الرفع والواصل اكثر او اقل فى الحفظ والعدد“

(شرح صحيح مسلم ۲۵۶/۱)

”صحیح بلکہ خالص حق بات یہ ہے جس پر فقہاء اصولیین اور محقق محدثین متفق ہیں کہ جب کوئی حدیث مرفوع اور موقوف روایت کی گئی ہو یا موصول اور مرسل بیان ہوئی ہو تو مرفوع اور موصول کا حکم لگایا جائے گا اس لئے کہ وہ ثقہ راوی کی زیادت ہے خواہ مرفوع اور موصول بیان کرنے والے حفظ اور تعداد میں زیادہ ہوں یا کم۔“

اسی طرح ایک مقام پر امام دارقطنی کے مسلم پر استدراک کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

((وهذا الذى استدركه بناء على قاعده المعروفة له و اكثر

المحدثین انه اذا تعارض فی رواية الحديث وقف ورفع او ارسال
واتصال حکموا بالوقف والارسال وهي قاعدة ضعيفه ممنوعة
والصحيح طريقة الاصوليين والفقهاء البخاری و مسلم و محققى
المحدثين انه يحکم بالرفع والاتصال لانها زيادة ثقه))

شرح صحيح مسلم ۱/۲۸۲) صحيح مسلم ۱/۲۸۱ میں مخرمه بن بكير عن ابيه عن ابى بردة
عن ابيه عن النبی ﷺ پر استدراک کرتے ہوئے امام دارقطنی نے کہا ہے کہ مخرمه بن بكير
کے علاوہ اسے کسی نے مسند ابیان نہیں کیا محدثین کی ایک جماعت نے ابو بردہ کا قول روایت
کیا ہے۔

اس کا جواب دیتے ہوئے امام نووی فرماتے ہیں۔ یہ استدراک امام قطنی نے
اپنے معروف قاعدہ اور اکثر محدثین کے مطابق کیا ہے کہ جب حدیث کی روایت
میں موقوف و مرفوع یا مرسل و موصول ہونے میں تعارض واقع ہو تو اس پر موقوف
و مرسل ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ یہ قاعدہ ضعیف و ممنوع ہے حالانکہ صحیح طریقہ
اصولیین فقہاء امام بخاری، امام مسلم اور محقق محدثین کا یہ ہے کہ روایت کے
مرفوع اور موصول ہونے کا حکم لگایا جائے گا اس لئے کہ یہ زیادت ثقه ہے۔

اسی طرح امام نووی امام دارقطنی کے صحیح مسلم پر اعتراض کا جواب دیتے
ہوئے ۱/۴۷۲ اور ۲/۴۰ میں یہی قاعدہ ذکر کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ امام دارقطنی ایسی علل ذکر کر دیتے ہیں جو حقیقت میں حدیث میں جرح و قدح
کا باعث نہیں ہوتیں اور جنازے میں تکبیرات کے ساتھ رفع یدین والی علت بھی
اس قبیل سے ہے۔ مرفوع و موقوف میں تعارض کی صورت میں مرفوع کا حکم
لگانے کا یہی قاعدہ خطیب البغدادی نے

((الكفایہ فی علم الروایة باب القول فیما روی من الاخبار مرسلا

و متصلا هل یثبت ویحجب العمل به ام لا))

اص ۴۱۱ میں، حافظ عراقی نے الفیۃ الحدیث اور اس کی شرح فتح المغیث ص ۷۷ میں اسی طرح، فتح المغیث للسخاوی ۱/ ۱۸۹ المقنع فی علوم الحدیث لابن الملتفی ص ۱۵۱ بیہقی ۷/ ۱۰۸ التبصرة والتذکرة للحافظ زکریا انصاری ۱/ ۱۷۴، ۱۷۵ فتح الباقی ص ۱۶۰، الاعتبار للحازمی ص ۱۱ ط آخری ص ۱۷ الوجه الحادی والعشرون، کتاب القراءة للبیہقی ط قدیم ص ۵۵ ط جدید ص ۶۹، طفر الامانی لعبد الحئی لکھنوی ص ۳۶۷ بتحقیق دکتور تقی الدین ص ۳۳۲، بتحقیق ابو نحدہ ۳۳۳ مولانا عبد الحئی لکھنوی نے تو یہاں پر موقوف کو حکماً مرفوع قرار دیا ہے۔ قواعد فی علوم الحدیث از ظفر احمد تھانوی ص ۱۱۸ تا ۱۲۳ احسن الکلام از سرفراز صفدر دیوبندی، ۱/ ۲۸۲، ۲۸۵، ۳۲۲، ۳۲۴، ۳۵۰، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰ ملا علی قاری مرقاة ۴/ ۱۶۶ نصب الراية ۲/ ۸۴ الجوهر النقی ۲/ ۱۷۳ بحوالہ فقہ الفقیہ ص ۲۵۴ ص ۲۵۵ از ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی بریلوی)

مذکورہ بالا توضیح سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت مرفوعاً و موقوفاً صحیح اسانید کے ساتھ مروی ہے جس سے جو نماز جنازہ میں تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نماز جنازہ میں تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ عافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

((وَقَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْجَنَازَةِ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ))

(التلخیص الحبیر کتاب الجنائز ۱/ ۳۳۳ ط جدید)

”عبد اللہ بن عباس سے صحیح ثابت ہے کہ وہ تکبیرات جنازہ میں رفع الیدین کیا کرتے تھے اسے سعید بن منصور نے روایت کیا ہے۔“
حنفی حضرات کو یہاں بالخصوص اپنا یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب راوی

حدیث کا عمل یا فتویٰ اس کی روایت کے خلاف ہو تو راوی حدیث کی روایت کا اعتبار نہیں کیا جاتا اس کے عمل یا فتویٰ کو لیا جاتا ہے۔

جیسا کہ نور الانوار ص ۲۷۵ مطبوعہ محمد سعید اینڈ سنز کراچی، الحسامی ص ۷۶ قواعد فی علوم الحدیث ص ۲۰۲ کتاب التحقیق ص ۲۵۴ النائی ص ۱۵۱ و ۱۵۲ وغیرہ کتب اصول فقہ حنفیہ میں تصریح موجود ہے لہذا احناف کو اپنے اصول و قواعد کے لحاظ سے یہاں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترک کر کے ان کے عمل کو اپنانا چاہیے۔

لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ احناف کا کوئی اصول نہیں یہ کسی فقہی جزئی کے دفاع کے لئے ایک قاعدہ وضع کرتے ہیں تو دوسرے مقام پر اسے اپنے خلاف پا کر چشم پوشی کر لیتے ہیں۔ ہداهم اللہ
امام ترمذی نے نماز جنازہ میں رفع یدین کے متعلق لکھا ہے کہ:

((فَرَأَى أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَلَّا يَرْفَعُ الرَّجُلُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْحَنَازَةِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَاحْمَدَ وَاسْحَاقَ)) (ترمذی مع تحفه ۱۹۰/۲)

اکثر اہل علم صحابہ کرام اور ان کے علاوہ کے نزدیک نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا چاہیے اور یہی قول عبد اللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق بن راہویہ کا ہے۔ پھر فرماتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا ہے صرف پہلی مرتبہ ہی رفع یدین کرے یہ قول سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا ہے۔

علاوہ ازیں قیس بن ابی حازم (جزء رفع یدین (۱۱۲) عبد الرزاق ۳/۴۶۹، ۴۷۰ ابن ابی شیبہ ۱۸۰/۲ نافع بن جبیر جزء رفع یدین (۱۱۴) عمر بن عبد العزیز جزء رفع یدین (۱۱۵) ابن ابی شیبہ ۱۸۰/۳ بیہقی ۴/۴۴ البورجاء الطاروی السکنی للدولابی ۱۴۳/۲ مکحول جزء رفع یدین (۱۱۶) زہری جزء رفع یدین (۱۱۸) عبد الرزاق ۳/۴۶۹، امام عبد الرزاق کا بھی

یہی موقف ہے (ایضاً) حسن بصری (جز رفع یدین (۱۲۲) بیہقی ۴/۴۴، انس، عروہ بن زبیر، سعید بن المسیب، محمد بن سیرین (بیہقی ۴/۴۴، التلخیص الحبیبر ۱/۲۳۳، کساب الام (۲۷۱/۱)

جیسے سلف صالحین رحمہم اللہ اجمعین سے نماز جنازہ کی تمام تکبیرات کے ساتھ رفع یدین کرنا ثابت ہے اسی طرح کئی حنفی علماء کرام بھی تکبیرات جنازہ میں رفع یدین کے قائل ہیں۔
علامہ سرحسی فرماتے ہیں:

((وَكَثِيرٌ مِّنْ أَئِمَّةٍ بَلَّغَ اخْتَارُوا رَفَعَ الْيَدَ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِيهَا))

(المبسوط ۲/۶۴)

کثیر ائمہ بلخ نے نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کو اختیار کیا ہے۔
مولانا عبدالحی لکھنوی سے جب اس مسئلہ کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا۔ ”بخاری نے کتاب رفع الیدین میں نافع سے روایت کی ہے کہ ابن عمر جب نماز جنازہ پڑھتے تو تکبیر کہتے اور رفع الیدین کرتے نیز انہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جنازہ کی تکبیروں میں رفع الیدین کیا جائے اور موسیٰ سے روایت ہے کہ میں نے ابان بن عثمان کو نماز جنازہ پڑھتے دیکھا وہ پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے اور اسی طرح قیس بن ابی حازم، عمر بن عبد العزیز، مکحول، دھب بن منہ، زہری، ابراہیم حنفی اور حسن سے روایت ہے۔“

(مجموعہ فتاویٰ ۳/۲۷۲) اسی طرح ان کی کتاب عمدة الرعاية ۱/۲۵۳ ملاحظہ ہو۔ بحوالہ مسلک احناف اور مولانا عبدالحی لکھنوی از محقق العصر مولانا نثار شاد الحق اثری حفظہ اللہ۔

س: کیا نماز جنازہ پڑھاتے وقت متعدد دعائیں مانگی جاسکتی ہیں یا کہ صرف ایک ہی دعا مانگنی چاہیے؟ صحیح جواب دے کر عند اللہ ماجور ہوں (ایک سائل۔ لاہور)
ج: جب کوئی مسلم مؤحد فوت ہو جائے تو اس کا نماز جنازہ ادا کرنا دوسرے

مسلمانوں پر حق ہے اور نماز جنازہ میں اخلاص سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(اذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء)

جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھنے لگو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کرو (سنن ابی داؤد کتاب الجنائز باب الدعاء للميت (۳۱۹۹) سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز باب ماجاء فی الدعاء فی الصلاة علی الجنائز (۱۳۹۷) بیہقی کتاب الجنائز باب الدعاء فی صلاة الجنائز ۴۰/۳ صحیح ابن حبان (۷۵۳، ۷۵۵ موارد) اسی طرح ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

((السنة في الصلاة على الجنائز أن تكبر ثم تقرأ بام القرآن ثم تصلي على النبي ﷺ ثم تخلص الدعاء للميت ولا تقرأ الا في التكبيرة الاولى ثم تسلم في نفسه عن يمينه))

(المنتقى لابن الجارود (۵۴۰) عبدالرزاق (۶۴۲۸) فضل الصلاة على النبي ﷺ لا

سماعيل القاضي (۹۴) المستدرک للحاکم ۳۶۰/۱ بیہقی ۳۹/۴-۴۰)

نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ تم تکبیر کہو پھر سورۃ فاتحہ پڑھو (پھر دوسری تکبیر کہو) پھر نبی ﷺ پر درود پڑھو (پھر تیسری تکبیر کہو) پھر میت کے لیے اخلاص سے دعا کرو اور پہلے تکبیر کے علاوہ کسی میں قرأت نہ کرو (پھر) چوتھی تکبیر کہو) پھر اپنی دائیں جانب آہستہ سلام پھیر دو۔ ان ہر دو صحیح احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں میت کے لیے اخلاص سے دعا کرنے کا حکم ہے اور ”الدعاء“ دعا یا دعویٰ سے مصدر ہے اور مصدر کا اطلاق قلیل و کثیر پر ہوتا ہے لہذا ایک سے زائد دعائیں بھی جنازہ میں کی جاسکتی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ ہمارے عام بھائی نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھتے ہیں

((اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا
وذكرنا وانثانا اللهم من احببته منا فاحبه على الاسلام ومن
توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحر منا اجره ولا تضلنا
بعده))

(سنن ابن ماجه (۱۴۹۸) مسند احمد ۴۰۶/۱۴ (۸۸۰۹) صحيح ابن حبان (۵۷)
۸ موارد)

اے اللہ ہمارے زندہ اور مردہ، حاضر اور غائب، چھوٹے اور بڑے،
مرد اور عورت کو بخش دے اے اللہ ہم میں سے جسے بھی تو زندہ رکھے
اسے اسلام پر زندہ رکھ اور ہم میں سے جسے بھی فوت کرے اسے
ایمان پر فوت کر۔ اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر اور اس
کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر۔

اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ

((كان رسول الله ﷺ اذا صلى على الجنازة قال))

رسول اللہ ﷺ جب بھی جنازہ پڑھتے تو یہ دعا پڑھتے۔ لہذا ہر جنازے
میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ دعا عام ہے میت کے لیے خاص نہیں ہے اس میں
زندہ مردہ، مرد عورت، چھوٹے بڑے، حاضر غائب سب کے لیے دعا ہے اور ہمیں
خاص میت کے لیے بھی دعا کا حکم ہے تو لا محالہ اس دعا کے ساتھ خاص میت کی
بخشش والی دعا بھی مانگنی پڑے گی جیسا کہ اللھم اغفرلہ وارحمہ وغیرہ ہے تو ثابت
ہوا کہ ایک سے زائد دعائیں جنازے میں مانگی جاسکتی ہیں۔

اسی طرح عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

((صلى رسول الله ﷺ على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول ((اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه....
(الحديث))

صحیح مسلم ۹۶۳/۸۵، المنتقى لابن الجارود (۵۳۸) جامع الترمذی (۱۰۲۵) سنن ابن ماجہ (۱۵۰۰) مسند احمد ۳۹۷/۳۹، ۴۲۷، ۴۲۸، سنن النسائی (۱۹۸۲، ۱۹۸۳، ۶۲)

رسول اللہ ﷺ نے ایک جنازہ پر نماز پڑھی۔ میں نے آپ کی دعا میں سے یاد کر لیا۔ آپ کہہ رہے تھے۔ اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت دے اور اسے معاف کر دے۔ میں نے تمنا کی کاش میں وہ میت ہوتا۔

اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ جنازہ پر متعدد دعائیں مانگتے تھے کیونکہ صحابی فرماتے ہیں ((حفظت من دعا)) میں نے آپ کی دعا میں سے یاد کیا۔ یہاں پر ”من“ لفظ ہے جو بعض اور کچھ پر دلالت کرتا ہے یعنی آپ نے دعا تو بہت کی لیکن اس میں سے کچھ حصہ میں نے کر لیا۔ اور جو دعا یاد کی پھر اسے آگے بیان کر دیا۔

شداد بن الحداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی ﷺ کے پاس آیا۔ آپ پر ایمان لایا اور آپ کے تابع ہو گیا پھر کہنے لگائیں آپ کے ساتھ ہجرت کرتا ہوں۔ نبی ﷺ نے اس کے متعلق اپنے بعض صحابہ کو تاکید فرمائی۔ جب ایک جنگ ہوئی تو نبی ﷺ کو کچھ غنیمت حاصل ہوئی۔ آپ نے اسے تقسیم کیا اور اس کا بھی حصہ نکالا اور اس کا حصہ اس کے ساتھیوں کو دے دیا۔ وہ ساتھیوں کی سواریاں چرایا کرتا تھا۔ جب آیا تو انہوں نے اس کا حصہ اسے دیا۔ وہ پوچھنے لگا یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھی نے کہا تمہارا حصہ ہے جو نبی ﷺ نے تمہارے لیے نکالا ہے۔

اس اعرابی نے اپنا حصہ لیا اور نبی ﷺ کے پاس آیا۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے (مال غنیمت سے) تمہارا حصہ نکالا ہے۔ کہنے لگائیں اس کے لیے آپ کے پیچھے نہیں چلا بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے آپ کے پیچھے لگا ہوں کہ مجھے (پھر اس نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا) یہاں تیر لگے تو میں فوت ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اگر تم اللہ سے سچ کہو گے تو اللہ بھی تم سے سچ کا سلوک کرے گا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری پھر وہ دشمن سے لڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو اسے اٹھا کر نبی ﷺ کے پاس لایا گیا۔ اس کو وہیں تیر لگا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ آپ ﷺ نے پوچھا کیا یہ وہی ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: اس نے اللہ تعالیٰ سے سچ کہا تو اللہ نے اس سے سچ کا سلوک کیا پھر نبی ﷺ نے اسے خود اپنے جبے میں کفن دیا اور اسے اپنے سامنے رکھ کر اس پر جنازہ پڑھا

((فكان مما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا فني

سبيلك فقتل شهيدا انا شهيد على ذلك))

تو آپ کی دعا سے جو الفاظ ظاہر ہوئے ان میں سے چند الفاظ یہ تھے اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیری راہ میں ہجرت کر کے نکلا، پس شہید ہو کر قتل ہوا، میں اس بات پر گواہ ہوں۔

سنن النسائي كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهداء (١٩٥٢) المستدرک للحاکم

٥٩٥/٣، ٥٩٦، ٥٩٧، ١٥/٤، ١٦، السنن الكبرى للنسائي ٦٣٤/١ (٢٠٨٠) شرح معانی

الآثار للطحاوی (٢٨١٨) ٣٥/٢ كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهداء

اس حدیث میں بھی ((فكان مما ظهر من صلاته)) قابل توجہ الفاظ ہیں۔ آپ کی دعا میں سے جو الفاظ ظاہر ہوئے وہ صحابی نے بیان کر دیے۔ معلوم ہوا اس کے علاوہ بھی آپ نے دعا کی جو ظاہر نہیں ہوئی۔ لہذا نماز جنازہ میں متعدد دعائیں پڑھی

جاسکتی ہیں۔ یزید بن رکانہ بن المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
 ((کان رسول اللہ ﷺ اذا قام للحناءة لیصلی علیہا قال: اللہم
 عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ إن کان
 محسننا فرد فی حسناتہ وان کان مسیئنا فتجاوز عنہ)) ثم یدعو
 ماشاء اللہ ان یدعو۔

(المعجم الکبیر للطبرانی ۲۴۹/۲۲ (۶۴۷) الإصابہ ۵۱۵/۶ مجمع الزوائد ۱۴۰/۳)
 (۴۱۶۷)

نبی کریم ﷺ جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا
 فرماتے۔ اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور تیری بندی کا بیٹا ہے۔ تیری رحمت کا محتاج
 ہو گیا ہے اور تو اس کو عذاب دینے سے بے پرواہ ہے۔ اگر یہ احسان کرنے والا
 تھا تو اس کی حسنات میں اضافہ فرما اور اگر گناہ گار تھا تو اس سے درگزر فرما۔ پھر
 اس کے بعد جو اللہ چاہتا دعا کرتے۔

اس صحیح حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نبی ﷺ جنازہ میں کئی دعائیں
 مانگتے تھے۔ اس حدیث کے آخری الفاظ ((پھر اس کے بعد جو اللہ چاہتا دعا کرتے))
 اس مسئلہ میں صریح نص ہیں۔ مذکورہ بالا دلائل صحیحہ سے بات بالکل عیاں ہو گئی
 کہ مسلمان موحّد کا جنازہ پڑھتے وقت ایک سے زیادہ دعائیں مانگی جاسکتی ہیں
 رسول کریم ﷺ کے مبارک عمل سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ اور شرعاً بالکل
 صحیح اور درست ہے۔

نماز میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھنا
 ﴿مس﴾ کیا نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورۃ بھی پڑھنا کسی
 حدیث صحیح سے ثابت ہے؟

﴿ح﴾ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ اور سورۃ پڑھنا بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے جیسا کہ طلحہ بن عبد اللہ فرماتے ہیں

((صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازة فقدأ
بفاتحة الكتاب وسورة فجهر حتى سمعنا فلما انصرف أخذت
بيده فسألته عن ذلك فقال سنة وحق))

(المنتقى لا بن الجارود (۵۳۷) واللفظ له من النسائي كتاب الجنائز باب الدعاء
(۱۹۸۶) بيهقي ۳۸/۴ مسند ابی یعلیٰ ۶۷/۵ (۲۶۶۱))

میں نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو
انہوں نے سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ پڑھی اور بلند آواز سقرات
کی یہاں تک کہ ہم نے سن لیا۔ جب وہ نماز سے پھرے تو میں نے
ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا: یہ سنت
اور حق ہے۔

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ اور اس کے
ساتھ کوئی اور سورۃ پڑھنا بالکل صحیح ہے اور سنت رسول ہے کیونکہ جب کوئی
صحابی کسی مسئلہ کے بارے میں کہے یہ سنت ہے تو اس سے مراد نبی کریم ﷺ کی
سنت ہی ہوتی ہے۔ اکثر ائمہ محدثین رحمہم اللہ اجماع کا یہی قول ہے۔ بلکہ امام
حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں

((وقد اجمعوا علی أن قول الصحابی سنة حدیث مسند))

(المستدرک ۳۵۸/۱)

فقہاء محدثین رحمۃ اللہ علیہم کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابی کا کہنا کہ یہ

سنت ہے مند حدیث کے حکم میں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیں راقم کی کتاب (آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں ۲۴۵/۲) لہذا ثابت ہوا کہ جنازہ کی نماز میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ اور سورۃ پڑھنا بھی نبی کریم ﷺ کی سنت ہے اس سے انحراف درست نہیں۔

کفن کیسا ہو!

﴿س﴾ کفن کے بارے میں صحیح حدیث کیا فرماتی ہے کپڑا کتنا، نیا یا پرانا یا وہ لباس جو آدمی نے پہن رکھا ہے۔ کفن کا کام دے سکتا ہے۔

(حوالہ از محمد اقبال بڑا لہ سند حواں تفصیل ضلع گوجرانوالہ)

﴿ج﴾ میت کے لیے کفن کا کپڑا اتنا ہونا چاہیے جو اس کے تمام بدن کو ڈھانپ لے جیسا کہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”ان النبی ﷺ خطب یوماً فذکر رجلاً من اصحابہ قبص فکفن فی کفن غیر طائل وقبر لیلًا فجز النبی ﷺ أن یقبر الرجل باللیل حتی یصلی علیہ الا ان یضطر انسان الی ذلک وقال النبی ﷺ اذا کفن احدکم اخاه فلیحسن کفنه“

بلاشبہ نبی کریم ﷺ نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے ایک صحابی کا ذکر کیا جو فوت ہو گیا تھا۔ اسے ایسے کپڑے میں کفن دیا گیا جو لمبائے تھ اور رات کے وقت قبر میں اتارا گیا تو نبی ﷺ نے رات کے وقت آدمی کو قبر میں اتارنے سے ڈانٹا یہاں تک کہ اس پر جنازہ پڑھا جائے بجز اس کے کہ انسان اس بات کی طرف مجبور ہو جائے اور نبی ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن پہنائے تو اسے اچھا کفن دے۔

(صحیح مسلم کتاب الجنائز باب فی تحسین کفن المیت ۹۴۳/۴۹ المتقی لابن الجارود (۵۴۶) ابوداؤد (۳۱۴۸) نسائی ۳۳/۴ مسند احمد ۳/۲۹۵، ۳۲۹ المستدرک للحاکم ۱/۳۶۸-۳۶۹ بیہقی ۳/۴۰۳، ۳۲/۴ شرح السنۃ ۵/۳۱۵) ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اذا ولی احدکم اخاه فلیحسن کفنه“

جب تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کا ولی بنے تو اسے اچھا کفن

دے۔ (ترمذی (۹۹۵) ابن ماجہ (۱۴۷۴)۔

اچھا کفن دینے کا مفہوم یہ ہے کہ کفن میں نظافت، ستھرائی، موٹائی، ستر کو ڈھانپنے والا اور متوسط ہو۔ جیسا کہ تحفۃ الالہوزی ۳/۵۱ وغیرہ میں موجود ہے۔

میت کو ایک کپڑے میں بھی کفن دیا جاسکتا ہے جیسا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ایک چادر میں کفن دیا گیا جب وہ جنگ احد میں شہید کر دیئے گئے۔

(صحیح البخاری، صحیح مسلم ۴۴/۳۹۴۰، ابوداؤد ۳۱۵۵، نسائی ۴/۳۸، ترمذی ۳۸۵۳، عبدالرزاق ۳/۴۲۷-۴۲۸، مسند احمد ۵/۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۶/۳۹۵، مسند الحمیدی ۱۵۵، المتقی لابن الجارود ۵۲۲۔ اسی طرح سید الشهداء حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی ایک کپڑے میں کفن دیا گیا مسند احمد ۶/۳۹۵-۳۹۶، ۵/۱۱۱ حلیۃ الاولیاء ۱/۱۳۵، طبرانی (۳۶۷۴-۳۶۸۲)

اسی طرح شداد بن الہادر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایک صحابی کے شہید ہونے پر نبی ﷺ نے اسے اپنے جبہ مبارک میں کفن دیا اور اس کا جنازہ پڑھا اور اللہ سے اس کے لیے دعا کی اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے تیری راہ میں مہاجر ہو کر نکلا اور شہید کر دیا گیا میں اس پر گواہی دیتا ہوں۔

(عبدالرزاق (۹۵۹۷) نسائی ۱/۲۷۷ شرح معانی الآثار ۱/۲۹۱ المستدرک للحاکم ۳/۵۹۵-۵۹۶ بیہقی ۴/۱۵-۱۶ دلائل النبوة ۴/۲۲)

سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب انہیں شہید کیا گیا تو ان کی بہن صفیہ رضی اللہ عنہا انہیں کفن دینے کے لیے دو کپڑے لے کر آئیں لیکن ان کے پہلو میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ والا سلوک کیا گیا اور اس انصاری کے لئے کفن کے لیے کپڑا نہ تھا۔ تو ایک کپڑا اسے دیا گیا۔ (مسند احمد بیہقی ۳/۴۰۱)

ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی کپڑا میسر ہو تو اس میں بھی کفن دیا جاسکتا ہے البتہ کفن کے لئے تین کپڑے ہونے مستحب ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

”کفن النبی ﷺ فی ثلاثة اثواب یمانیہ لیس فیہا قمیص ولا عمامة“

نبی ﷺ کو تین یمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا ان میں قمیص اور عمامہ نہیں تھا۔

(المنتقى لابن الجارود (۵۲۱) واللفظ له الموطأ صحيح البخاری مسلم ۴۵/۹۴۱ ابوداؤد ۳۱۵۱ مسند عائشہ لابن ابی داؤد ۹۶ نسائی ۴/۳۵ ترمذی (۹۹۶) ابن ماجہ ۱۴۶۹ مسند احمد ۶/۱۱۸ ۲۱۴ مسند الطیالسی ۱۴۵۳ عبدالرزاق ۳/۴۲۱ بیہقی ۳/۳۹۹)

کفن تین کپڑوں سے زائد نہیں ہونا چاہئے۔ اس لیے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کو جو کفن دیا گیا تھا اس کے خلاف ہے اور پھر اس میں مال کا ضیاع بھی ہے۔ عورت کا کفن بھی مرد کی طرح ہے ان دونوں کے کفن میں تفریق پر کوئی

صحیح دلیل موجود نہیں۔ عورت کے کفن کے پانچ کپڑوں کے بارے جو روایات مروی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ ملاحظہ ہوا احکام الجنائز للشیخ الالبانی رحمہ اللہ ص ۸۵۔

کفن پر قرآنی آیات لکھنا

﴿س﴾ کفن پر قرآنی آیات یا کلمہ وغیرہ کا لکھنا درست ہے؟ کیا حدیث سے ثابت ہے؟

﴿ج﴾ میت کے کفن پر قرآنی آیات، کلمہ شہادت، اہل بیت کے اسماء اور دیگر دعائیہ کلمات لکھنا کسی بھی حدیث مصطفیٰ ﷺ سے ثابت نہیں۔ نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک میں کئی ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فوت ہوئے۔ آپ کی بیٹیاں بیٹے، زوجہ محترمہ وغیرہم اس دار فانی سے رخصت ہو گئے آپ ﷺ یا آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کے بارے بھی یہ بات ثابت نہیں کہ انہوں نے کفن پر دعائیہ کلمات وغیرہ لکھے ہوں اور ظاہر ہے جو کام رسول اللہ ﷺ کے مبارک دور میں نہیں ہوا اور نہ ہی خیر القرون میں اس کا کوئی وجود ہے تو وہ بدعت ہی تصور ہو گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فہورد“

(صحیح البخاری وغیرہ)

جس نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے

وہ مردود ہے۔

امام ابن الصلاح سے سوال کیا گیا:

”فی الکفن هل یحوز ان یتکتب علیہ سور من القرآن یس

والکھف وای سورۃ اراد اولاً یحل هذا خوفاً من صدید المیت

وسیلان مافیہ علی الآیات واسماء اللہ تعالیٰ المبارکہ المحترمة
الشریفة“

کیا کفن پر قرآنی سورتیں لیں، الکھف یا جو بھی سورت چاہے لکھنا جائز ہے یا یہ حلال نہیں میت کے بدن سے پیپ نکلنے اور آیات مقدسہ اور اسماء مبارکہ پر بہہ جانے کے خوف سے۔ تو انہوں نے جواب دیا: ”لا یجوز ذلک“ یہ جائز نہیں۔

(فتاویٰ ومسائل ابن الصلاح ۱/۲۶۲)

اس فتویٰ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان آیات مقدسات اور اسماء حسنی کی توہین کا پہلو بھی اس میں موجود ہے میت کا وجود پھٹ سکتا ہے یا گل سڑ سکتا ہے اور میت کے بدن سے پیپ نکلنے کی وجہ سے ان اسماء کی توہین ہو سکتی ہے اس لحاظ سے بھی یہ درست نہیں ہے۔ بہر کیف انسان کی نجات عقائد حسنہ اور اعمال صالحہ پر ہے اور جو اس دنیا کی زندگی میں بوئے گا وہی اخروی زندگی میں کاٹے گا قبر اخروی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے۔ وہاں پر اعمال ہی کام آئیں گے اور عقائد کی بنا پر نجات ہوگی جو آدمی دنیا کی زندگی میں بہترین عمل کر کے گیا وہ تو سوالوں کے جواب دے گا اور جو یہاں پر اللہ کا باغی تھا اس کے لیے مشکل ہوگی اور کفن پر لکھی ہوئی تحریریں اس کے کام نہیں آئیں گی۔ جو لوگ عہد نامے، قرآن حکیم، یادِ نگر دعاؤں پر مشتمل مجموعے میت کے ساتھ قبر میں رکھ دیتے ہیں یہ بالکل عبث اور کسی کام نہیں آئیں گے ہمیں ایسے اعمال سرانجام دینے چاہئیں جو رسول اللہ ﷺ کی سنت و حدیث سے ثابت ہوں یا قرآن حکیم سے ماخوذ ہوں۔

شیخ البانیؒ جنازے کی بدعات کے تحت لکھتے ہیں:

”کتابہ اسم المیت وانه یشہد الشہادتین واسماء اہل البیت علیہم

السلام بترتہ الحسین علیہ السلام إن وجدت والقاء ذلک فی

الک: کتابۃ دعاء علی الکفن“

میت کا نام لکھنا اور یہ کہ وہ شہادتین کی گواہی دیتا تھا اور حسین رضی اللہ عنہ کی مٹی اگر پائی جائے تو اس کے ساتھ اہل بیت رضی اللہ عنہم کے نام لکھ کر کفن میں رکھنا اور کفن پر دعاء لکھنی یہ سب بدعات و خرافات میں سے ہیں۔ (احکام الجنائز و بدعہا ص ۳۱۲)

ایصال ثواب میں شبینہ کرانا

﴿س﴾ کیا شبینہ کرانا یعنی کسی فوت شدہ آدمی کے ایصال ثواب میں ایک ہر رات میں قرآن پاک کا ختم کرنا جائز ہے۔

(حوالہ ار محمد اقبال غزالہ سندھواں گوجرانوالہ)

﴿ج﴾ میت کو ثواب پہنچانے کی غرض سے قرآن حکیم پڑھنا اور پڑھوانا رسول مکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں۔ اگر یہ کام مشروع ہوتا تو اللہ کے رسول ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ضرور کرتے خصوصاً جب عائشہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ ﷺ کو انتہائی محبوب تھیں انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ جب وہ قبروں کی زیارت کو آئیں تو کیا کہیں۔ آپ نے انہیں سلام و دعا سکھائی اور یہ نہیں سکھایا کہ تم قرآن حکیم پڑھو یا فلاں فلاں سورۃ پڑھ کر میت کو بخش دو اور یہ موقعہ بیان و وضاحت کا تھا اور اصول فقہ کا بھی مشہور قاعدہ ہے تاخیر الیسان عن وقت الحاجة لا يجوز، ضرورت کے وقت بیان کو مؤخر کرنا جائز نہیں۔ یعنی جب ایک موقعہ و محل کسی چیز کی تعلیم دینے کا ہے اور ضرورت بھی اس بات کی متقاضی ہے تو ایسے وقت پر بیان و توضیح نہ کرنا درست نہیں۔ اور اس حدیث کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ آپ نے فرمایا:

”لا تجعلوا بیوتکم مقابر فان الشیطان یضر من البیت الذی یقرأ فیہ

سورۃ البقرہ“

اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ یقیناً جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔

(صحیح مسلم، ترمذی، نسائی فضائل قرآن، شعب الایمان، مسند احمد از ابوہریرہ رضی اللہ عنہ)

اس حدیث میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ قبریں قرآۃ قرآن کا محل نہیں۔ اس لیے قرآن گھر میں پڑھنے کے لیے بتایا گیا۔ اگر میت کے لیے قرآن پڑھنا شروع ہوتا تو اس کا زیادہ مناسب محل قبرستان تھا لیکن اس کی اجازت شرع میں وارد نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ قبر کے نزدیک قرآن پڑھنا کیسا ہے تو انہوں نے فرمایا جائز نہیں۔ (مسائل ابی داؤد ص ۱۸۵)

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں:

”ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسئلة كلام وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة وقال مالك ما علمت احدا يفعل ذلك فعلم ان الصحابه والتابعين ما كانوا يفعلونه“۔

(اقتضاء الصراط المستقیم ص ۱۸۲)

امام شافعیؒ سے اس مسئلہ کے جواز پر کوئی کلام محفوظ نہیں اور یہ اس لیے کہ یہ کام ان کے ہاں بدعت تھا اور امام مالکؒ نے فرمایا: میں کسی ایک شخص کے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ وہ کام کرتا ہو پس معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اور تابعین عظام رحمہم اللہ اجماعاً یہ کام نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہؒ نے ”الاختیارات العلمیہ“ میں میت پر مرنے کے بعد قرآن پڑھنا بدعت لکھا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ میت کی خاطر قرآن پڑھنا خواہ کسی گھر میں ہو یا قبرستان میں رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام اور سلف صالحین رحمہم اللہ اجماعاً سے ثابت نہیں

ہے۔ البتہ میت کی طرف سے صدقہ، نفلی حج اور اس کے فوت شدہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے دعا بھی کی جاسکتی ہے۔ اس کا نفع مؤحد میت کو ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہؒ ”الاختیارات العلمیہ“ ص ۵۴ پر رقمطراز ہیں:

”ولم یکن من عادة السلف اذا صلوا تطوعا او صاموا تطوعا اور حجوا تطوعا او قرؤوا القرآن یهدون ذلك الى اموات المسلمين فلا ینبغي العدول عن طریق السلف فانه افضل و اکمل“
سلف صالحین کی یہ عادت نہیں تھی کہ جب وہ نفلی نماز، روزہ یا حج کرتے ہوں یا قرآن پڑھتے ہوں تو اس کا ثواب مسلمان مردوں کو ہدیہ کرتے ہوں اور سلف کے راستے سے نکلنا اور عدول کرنا درست نہیں اس لیے کہ وہ طریقہ سب سے زیادہ فضیلت والا اور کامل ترین ہے۔

لہذا اسلاف یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقہ کار کو مد نظر رکھا جائے اور مصنوعی امور سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے۔ ایسی راہ نہ اپنائی جائے جو سلف صالحین کے طریق سے ہٹی ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ خود ساختہ اور جعلی طریقوں سے ہر مسلم کو محفوظ فرمائے آمین۔

قبر پر قرآن پڑھنا

﴿س﴾ ہمارے ہاں کسی مردہ کو دفن کرنے کے بعد قبر کے سرہانے سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع اور قبر کی پانچویں جانب سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھنا رائج ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھنا جائز ہے یا نہیں راہنمائی فرمائیں۔

(محمد امتیاز خان لغاری۔ محمد طارق سہیل لغاری۔ محلہ بلوچ نگر مظفر گڑھ)

﴿ج﴾ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے سرہانے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات

اور پاؤں کی جانب آخری آیات جو تلاوت کی جاتی ہیں، اس کی بنیاد ایک ضعیف روایت پر ہے جو صاحب مشکوٰۃ نے کتاب الجنائز باب دفن المیت رقم الحدیث (۱۷۱) میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

”اذا مات احدكم فلا تحسوا و اسرعوا به الى قبره وليقرأ عند رأسه فاتحه البقرة وعند رجله بخاتمة البقرة“

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان وقال: والصحيح انه موقوف عليه)
جب تم میں سے کوئی آدمی وفات پا جائے تو اس کو روک کر نہ رکھو اسے اس کی قبر کی طرف جلدی لے چلو اور اس کے سر کی جانب سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات اور پاؤں کی جانب سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں۔ اسے بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ یہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے۔

صاحب مشکوٰۃ نے امام بیہقی کی شعب الایمان سے روایت نقل کر کے بعد میں امام بیہقی کا اس پر جو حکم نقل کیا ہے، یہ ہمیں شعب الایمان میں نہیں ملا۔ کیونکہ یہ روایت شعب الایمان میں باب فی الصلاة علی من مات من اهل القبلة فصل فی زیارة القبور رقم (۹۲۹۳) ۷/۱۶ میں موجود ہے۔ اس پر امام بیہقی نے لکھا ہے کہ ”لم یکتب الا بهذا الاسناد فيما أعلم وقد روينا القراءة المذكورة فيه عن ابن عمر موقوفاً عليه“ میرے علم کے مطابق یہ روایت اسی سند کے ساتھ لکھی گئی ہے اور ہمیں اس میں مذکورۃ قراۃ عبد اللہ بن عمر سے موقوف روایت کی گئی ہے۔ اور نہ ہی السنن الکبریٰ بیہقی باب ماورد فی قراۃ

القرآن عند القبر ۵۶/۴ میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ یہ مرفوع روایت شعب الایمان کے علاوہ طبرانی کبیر ۲/۲۰۸/۲ اور امام خلال کی ”کتاب القراءۃ عند القبور“ (ق ۲/۲۵) میں بھی مروی ہے۔

جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے مشکوٰۃ کی تحقیق ثانی ۲/۲۲۳ میں ذکر کیا ہے۔ اس کی سند میں یحییٰ بن عبد اللہ بن الضحاک البالقی ہے۔ امام ذہبیؒ فرماتے ہیں: ”واہ“ کمزور راوی ہے۔ ازدی کہتے ہیں: ”الضعف علی حدیثہ بین“ اس کی روایت میں کمزوری واضح ہے ابو حاتم فرماتے ہیں ”لا یعتد بہ“ اسے شمار نہ کیا جائے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں یہ ثقہ راویوں سے معطل روایات بیان کرتا ہے اور ان میں وہم کا شکار ہو جاتا ہے اور جس روایت میں یہ متفرد ہو، اس میں ساقط الاحتمال ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں اس کی روایت میں ضعف نمایاں ہے۔ (تہذیب التہذیب ۶/۱۵۳ المغنی فی الضعفاء ۲/۵۲۱ میزان الاعتدال ۴/۳۹۰) حافظ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں ضعیف ہے۔ (تقریب مع تحریر ۴/۹۱) اسی طرح اس کا استاذ ایوب بن نعیم النخعی مولیٰ آل سعد بن ابی وقاص بھی انتہائی ضعیف ہے۔ اسے ابو حاتم وغیرہ نے ضعیف اور ازدی نے متروک قرار دیا ہے۔ (میزان الاعتدال ۱/۲۹۴) امام ذہبیؒ المغنی فی الضعفاء ۱/۱۵۱ میں لکھتے ہیں ”ترکوه“ محدثین نے اسے چھوڑ دیا ہے۔

ابن ابی حاتم رازی فرماتے ہیں۔

”سمعت ابازرعة يقول: لا احدث لمن ايوب بن نهيك ولم يقرأ

علينا حديثه وقال: هو منكر الحديث۔“ (الجرح والتعديل ۲/۲۵۹)

میں نے ابو زرعة رازیؒ سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایوب بن

نہیک سے روایت بیان نہیں کرتا اور انہوں نے اس کی روایت ہم پر

نہیں پڑھی اور فرمایا: وہ منکر الحدیث ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہ روایت نبی کریم ﷺ سے ثابت نہیں۔ اب رہا اس کا موقوف ہونا تو یہ موقوفاً بھی صحیح ثابت نہیں۔ امام بیہقی سے صاحب مشکوٰۃ نے جو اس کا موقوفاً صحیح ہونا نقل کیا ہے اولاً اس کا ثبوت درکار ہے۔ اور ثانیاً یہ روایت السنن الکبریٰ للبیہقی ۴/۵۶ میں عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن ابیہ کے طریق سے مروی ہے کہ العلاء بن اللجلاج نے اپنے بیٹوں سے کہا جب تم مجھے میری قبر میں داخل کرنے لگو تو مجھے لحد میں رکھو اور کہو: ”باسم اللہ وعلیٰ سنیۃ رسول اللہ ﷺ“ اور میرے اوپر مٹی ڈالو۔ اور میرے سر کے نزدیک سورۃ البقرہ کا ابتدائی اور آخری حصہ پڑھو میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا وہ اسے مستحب سمجھتے تھے۔ علامہ زیلعی نے نصب الراية ۲/۳۰۲ میں اور علامہ بیہقی نے مجمع الزوائد ۳/۴۴ ط قدیم رقم (۴۲۴۳) میں طبرانی کبیر ۱۹/۲۲۰ کے حوالے سے یہ روایت درج کی ہے اور اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں:

”فانی سمعت رسول اللہ ﷺ يقول ذلك“

میں نے یہ بات رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنی۔ اس پر علامہ زیلعی نے سکون اختیار کیا ہے اور علامہ بیہقی نے کہا ہے۔ ”رجالہ موثقون“ اس کے راویوں کی توثیق کی گئی ہے۔

لیکن یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ کیونکہ اس میں عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج شامی مجہول ہے اس سے مبشر بن اسماعیل الحلی کے سوا کسی نے روایت نہیں کی (میزان الاعتدال ۲/۵۷۹) حافظ ابن حجر عسقلانی نے تقریب (۳۹۷۵) میں اسے مقبول لکھا ہے اور دکتور بشار عواد اور شیخ شعیب ارناؤط نے تقریر تقریب التہذیب ۲/۳۴۲ میں کہا ہے کہ یہ مجہول ہے۔ اس سے روایت کرنے میں مبشر بن اسماعیل الحلی مفرد ہے۔ شیخ البانی مشکوٰۃ ۲/۲۲۳ تحقیق ثانی

میں رقمطراز ہیں۔

”والموقوف لا يصح اسنادہ فیہ عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج وهو مجهول“

موقوف کی سند صحیح نہیں اس میں عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج مجہول ہے۔
مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ جس روایت کی بنیاد پر یہ رواج ہے وہ نہ تو رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے اور نہ ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کی کوئی صحیح سند موجود ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة“.

(صحیح مسلم کتاب صلوة المسافرين وقصرها ۲۱۲/۷۸۰)

اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ یقیناً شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے نہ کہ قبرستان میں یہ حدیث بالکل اسی طرح ہے جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ

”صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبوراً“

(صحیح مسلم کتاب صلوة المسافرين)

اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور انہیں قبریں نہ بناؤ۔ معلوم ہوا جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی اسی طرح قرآن بھی نہیں پڑھا جائے

گا۔ لہذا مذکورہ رواج پر کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔ اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔

تدفین کے بعد میت کے گھر بیٹھنا

﴿س﴾ یہ جو ہمارے ہاں رائج ہے کہ مردہ کی تدفین کے بعد وارثین مردہ کے گھر کے باہر چٹائیاں بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور تعزیت کے لیے آنے والے فاتحہ خوانی کے لیے کہتے ہیں اور تمام حاضرین ہاتھ اٹھا کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور اسی طرح تین دن ایسے ہی چٹائیاں بچھا کر بیٹھے رہتے ہیں اور لوگ تعزیت کے لیے آتے رہتے ہیں اور وارثین مردہ تمام کاروبار چھوڑ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کا کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دے کر راہنمائی فرمائیں۔ نیز کتاب و سنت کی روشنی میں تعزیت اور لوگوں کا صحیح طریقہ بیان فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔

(محمد امتیاز خان لغاری۔ محمد طارق سہیل لغاری)

﴿ج﴾ کسی آدمی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تعزیت کے لیے کسی خاص جگہ، گھر، مسجد اور مقبرہ وغیرہا کا تعین کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ جریر بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا:

((كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من

النباحة))

ہم میت کے دفن کے بعد اہل میت کی طرف اکٹھا ہونا اور کھانا پکانا نوحہ میں سے شمار کرتے تھے۔

علامہ البانی "اہل میت کے ہاں بعض امور سے اجتناب کے بارے لکھتے ہوئے کہتے ہیں:

"الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار او المقبره او المسجد"

کسی خاص مکان جیسے گھر یا مقبرہ یا مسجد میں تعزیت کے لیے اجتماع کرنے سے گریز کرنا چاہئے۔ (احکام الحنائن ص: ۲۱۰)

پھر اس کے بعد جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ والی مذکورہ حدیث بیان کرتے ہیں۔

اور اس حدیث کی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((واكره الماتم وهي الجماعة وان لم يكن لهم بكاء فان ذلك يحدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الاثر)).

(كتاب الام باب القيام للجنائزہ ۱/۳۱۸)

میں ماتی اجتماع کو مکروہ سمجھتا ہوں اگرچہ ان کے لیے آہ و بکاؤ نہ ہو۔
اس لیے کہ یہ چیز غم کو تازہ کرتی ہے اور تکلیف کو بڑھاتی ہے۔ اس لیے کہ اس کے بارے میں حدیث گزر چکی ہے۔

امام اسحاق بن ابراہیم بن حاتم جو امام احمد بن حنبل کے اجل تلامذہ میں سے تھے کہتے ہیں:

((سئل الامام احمد رحمه الله عن البيوتة عند اهل الميت قال: اكرهه)). (مسائل ابن ہانی: ۹۶۱)

امام احمدؒ نے اہل میت کے ہاں رات بسر کرنے کے بارے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں۔
امام رافعیؒ ”شرح الوجیز“ میں تعزیت کے بارے میں لکھتے ہیں:

”ہی سنة ويكره الجلوس لها“

تعزیت کرنا سنت ہے اور اس کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے۔

(روضة الطالین ۲/۱۴۴)

امام نوویؒ رقمطراز ہیں:

((اما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الاصحاب على كراهته ونقله الشيخ ابو حامد في التعليق وآخرون عن نص الشافعي قولوا يعني بالجلوس لها ان يجتمع اهل الميت فيقصدهم من ارادا التعزية قولوا: بل ينبغي ان ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم ولا فرق بين الرجل والنساء في كراهة الجلوس لها.)) (المجموع ٣٠٦/٥)

خلاصہ کلام اس عبارت کا یہ ہے کہ امام شافعی اور صاحب کتاب اور دیگر اصحاب شوافع تعزیت کے لیے بیٹھنا مکروہ سمجھتے تھے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اہل میت اپنی ضروریات اور کاموں میں لگے رہیں اور جو آدمی انہیں ملے ان سے تعزیت کرے۔ مردوں اور عورتوں کے لیے تعزیت کے لیے بیٹھنے کی کراہت میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی تعزیت کی خاطر عورتیں اکٹھی ہو کر بیٹھیں یا مرد دونوں کے لیے مکروہ ہے۔

امام ابوالمظفر ابن ہبیرہ لکھتے ہیں:

((فاما الجلوس للتعزية فقال مالك والشافعي واحمد هو مكروه ولم نجد عن ابي حنيفة نصاً في هذا))

(الافصاح عن معاني الصحاح ١٥١/١)

تعزیت کے لیے بیٹھنے کو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد نے مکروہ قرار دیا ہے اور امام ابو حنیفہ سے اس کے متعلق ہمیں کوئی نص نہیں ملی۔ مذکورہ توضیح سے معلوم ہوا کہ تعزیت کے لیے جو رواجی طریقہ موجود ہے، اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث، اثر صحابی اور ائمہ اربعہ وغیرہم سے کس طرح کا جواز کہیں بھی مروی نہیں بلکہ ائمہ محدثین کے ہاں یہ مکروہ ہے اور جب مطلق طور پر مکروہ کا لفظ بولا جائے تو حرام ہی مراد ہوتا ہے جیسا کہ کتب فقہ میں مرقوم ہے۔ نیز تعزیت

آپ کے مسائل

کے لیے تین دنوں کا تعین بھی نبی کریم ﷺ سے ثابت نہیں۔ عوام میں جو یہ روایت متداول ہے کہ ”لا عزاء فوق ثلاث“ تین دنوں سے اوپر تعزیت نہیں۔ اس کی کوئی اصل نہیں اور یہ صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے کیونکہ صحیح حدیث میں تین دنوں کے بعد تعزیت ثابت ہے۔

عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

((ان النبی ﷺ امهل آل جعفر ثلاثا ان یاتیہم تم آتاهم.....

الحديث))

بے شک نبی ﷺ آل جعفر کے ہاں آنے سے تین دن تک رکے رہے پھر اس کے بعد ان کے ہاں آئے۔

(ابوداؤد کتاب الترجل باب فی خلق الراس (۴۱۹۲) مسند احمد ۳/۲۷۹ (۱۷۵۰) طبقات ابن سعد ۴/۳۶-۳۷ نسائی کبریٰ (۸۶۰۴) الآحادو العثانی (۴۳۴) سنن النسائی (۵۲۴۲)

معلوم ہوا کہ تعزیت کے لیے تین دن خاص نہیں ہیں بلکہ تین دنوں کے بعد بھی جب مناسب خیال کرے، تعزیت کرے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے گھر والوں کے ہاں آنے سے تین دن تک رکے رہے پھر تشریف لائے۔ تعزیت ایسے الفاظ سے کرے جو اہل میت کے لیے تسلی کا باعث ہوں اور ان کے غم و دکھ کو ہلکا کریں اور انہیں صبر و تحمل کی نصیحت کرتے۔ نبی کریم ﷺ جب کسی کے لیے تعزیت کرتے تو اسے صبر و تحمل اور نیکی کے کاموں کی تلقین کرتے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کی طرف ان کی بیٹی نے پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا وفات کے قریب ہے آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں۔

آپ نے سلام بھیجا اور کہا:

﴿ان للذما اخذ وله ما اعطى وكل عندہ بأجل مسمى﴾

یقیناً اللہ کے لیے ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے عطا کیا اور ہر چیز کا اس کے ہاں وقت مقرر ہے۔ اسی لیے تم صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔

(صحیح البخاری کتاب الجنائز (۱۲۸۴) مسند طیبی السی (۶۳۶) مسلم (۹۲۳) ابوداؤد (۳۱۲۵) ابن ماجہ (۱۵۸۸) نسائی (۱۸۶۷) ابن حبان (۴۶۱) شرح السنة (۱۵۲۷/۵) (۴۲۶/۵))

یہ تعزیت کے الفاظ اگرچہ قریب المرگ کے بارے وارد ہوئے ہیں لیکن مرنے والے کے حق میں زیادہ اولیٰ ہیں۔

اسی لیے امام نوویؒ نے کہا ہے: ((احسن ما یعزی بہ)) یہ حدیث زیادہ بہتر ہے، ان کلمات کے بارے میں جن سے تعزیت کی جاتی ہے۔ (کتاب الاذکار رقم (۴۶۷) اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ تعزیت کرے اور اگر یہ الفاظ یاد نہ ہوں تو جو الفاظ تسلی و صبر کے لیے مناسب سمجھے کہہ دے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ اجمعین سے مختلف حسب حال الفاظ منقول ہیں جن کی تفصیل کے لیے امام نوویؒ کی کتاب الاذکار ص ۱۹۹ تا ص ۲۰۱ طبع اولیٰ بیروت ملاحظہ ہو۔ اور لکھتے ہیں

((واما لفظة التعزية فلا حرج فيه فبأى لفظ عزاه حصل))

تعزیت کے لیے الفاظ میں کوئی تنگی نہیں جس بھی لفظ سے تعزیت کرے مقصود حاصل ہو جائے گا۔

نیز دیکھیں احکام الجنائز للشیخ البانی رقم المسئلة ۱۰۹ ص ۲۰۶۔

لہذا اہل میت تین دن تک چٹائیاں بچھا کر اس غرض سے نہ بیٹھے رہیں کہ تعزیت کے لیے لوگ آئیں گے بلکہ وہ اپنے کام کاج کریں۔ جو شخص بھی تعزیت کے لیے ملے اس سے ہم کلام ہوں اور تعزیت کرنے والے مناسب حال الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے صبر و رضا کی تلقین کریں۔

زکوٰۃ مجاہدین کے لیے

﴿س﴾ کیا مجاہدین کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے یا کہ نہیں دلائل سے واضح کریں؟۔

(ایم۔ وائی گلیانی پاکستان نیوی کراچی)

﴿ج﴾ مجاہدین فی سبیل اللہ کو زکوٰۃ دینا شرعی طور پر درست اور جائز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ بیان کرتے ہوئے پوری ایک مد مجاہدین کے لئے رکھی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبہ: 60)

”صدقات صرف فقیروں کے لئے ہیں اور مسکینوں کے لئے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لئے اور ان کے لئے جن کے دل پر چائے جاتے ہوں اور گروں چھڑانے میں اور قرض داروں کے لئے اور اللہ کی راہ میں (جہاد کرنے والوں کیلئے) اور مسافروں کے لئے فرض ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔“

اس آیت مجیدہ میں آٹھ مصارف زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے جن میں ایک فی سبیل اللہ ہے۔ فی سبیل اللہ کا مصرف جو باقی سات کے مقابلہ میں ذکر ہوا ہے اس سے بالاتفاق جہاد مراد ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”وَأَمَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْهُمْ الْغَزَاةُ الَّذِينَ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الدِّيَّوَانِ“

(تفسیر ابن کثیر ص 616 مطبوعہ دار السلام ریاض)

”فی سبیل اللہ میں وہ مجاہدین غازی داخل ہیں جن کا (سرکاری) دفتر میں کوئی حق نہیں ہوتا۔“

ابن عبدالحکم فرماتے ہیں:

”وَيَجْعَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ فِي الْكِرَاعِ وَالسَّلَاحِ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ
آلَاتِ الْحَرْبِ وَكَفِّ الْعَدُوِّ عَنْ الْحَوْزَةِ لِأَنَّهُ كَلَهُ مِنْ سَبِيلِ الْغَزْوِ
وَمَنْفَعَتِهِ“ (البحر المحيط 60/5)

”صدقہ و زکوٰۃ میں سے گھوڑے، خچر، گدھے، اسلحہ اور آلات حرب میں سے
جس کی ضرورت ہو بنائے جائیں گے اور دشمن کو سرحدوں سے روکنے کے
لیے۔ اس لیے کہ یہ تمام اشیاء لڑائی کی راہ میں اور اس کی منفعت میں سے
ہیں۔“

امام ابو بکر بن العربی فرماتے ہیں۔ امام مالک نے کہا:

”سَبِيلُ اللَّهِ كَثِيرَةٌ وَلَكِنِّي لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنْ الْمُرَادُ بِسَبِيلِ اللَّهِ
هَاهُنَا الْغَزْوُ مِنْ جَمَلَةِ سَبِيلِ اللَّهِ“ (احکام القرآن 969/2)

”اللہ کے راستے بہت سارے ہیں لیکن میں اس کے بارے نہیں جانتا کہ
کس نے اس بات میں اختلاف کیا ہو کہ یہاں سبیل اللہ سے مراد لڑائی یا
غزوہ ہے۔“

یعنی اس آیت میں فی سبیل اللہ سے مراد بالاتفاق غزوات سبیل اللہ ہیں ان پر زکوٰۃ
صرف کرنا بالکل صحیح ہے۔

عصر حاضر میں کتنے ہی ایسے بھائی ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کے لئے اپنا سب کچھ
وقف کر چکے ہیں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے کفار سے برسر پیکار ہیں۔

ان کی خدمت کرنا اور آلات حرب خرید کر دشمنان دین کا قلع قمع کرنا ضروری ہے۔
اس لئے مجاہدین کی زکوٰۃ فنڈ سے امداد کرنا بالکل صحیح اور درست ہے۔ اور وقت کی اہم
ضرورت بھی ہے۔ کیونکہ جتنا کفر مجاہدین سے خائف ہے اتنا دیگر مسلمانوں سے نہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مجاہدین کی خدمت کرنے کی توفیق بخشے اور ان کا ساتھ نصیب

گدا گروں کو صدقہ و خیرات دینا کیسا ہے؟

﴿س﴾ گدا گروں یعنی فقیروں کے بارے میں جو بھیک مانگتے ہیں بتائیں کہ کن کو صدقہ دینا جائز ہے اور کن کو دینا ناجائز ہے مکمل وضاحت کریں؟

(عرفان افضل۔ بھلاوال ضلع سرگودھا)

﴿ج﴾ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے صدقات و خیرات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُفْسِدُكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: 272-273)

”اور جو بھی تم بھلی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔

تمہیں صرف اللہ کی رضا مندی طلب کرنے کے لیے خیرات کرنی چاہئے اور

جو بھی تم بھلی چیز خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم

نہیں کیا جائے گا۔ صدقات کے مستحق صرف وہ فقراء ہیں جو اللہ کی راہ

(جہاد) میں روک دیے گئے۔ جزمین میں (کاروبار وغیرہ) کے لیے چل پھر

نہیں سکتے نادان لوگ ان کی بے سوائی کی وجہ سے انہیں مال دار خیال کرتے

ہیں آپ ان کی علامت سے انہیں پہچان لیں گے۔ وہ لوگوں سے چٹ کر

سوال نہیں کرتے اور تم جو کچھ مال خرچ کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے

والا ہے۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہمارے صدقات و خیرات اور اموال کے مستحق وہ

لوگ ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ میں روکے گئے ہیں اور اتنے فقراء محتاج ہیں کہ ضرورت کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر دست سوال دراز نہیں کرتے کیونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ان کی خود داری اور عزت نفس کے خلاف ہے اس آیت کریمہ میں فقیر و غریب کے وصف جو ذکر کیے گئے ہیں وہ انتہائی قابل توجہ ہیں۔

(۱) التعفف (۲) الحاف

تعفف کا مطلب سوال سے بچنا یعنی فقر و غربت کے باوجود لوگوں سے سوال کرنے سے گریز کریں گے۔ کیونکہ شریعت اسلامیہ میں بھیک مانگنے کو پسند نہیں کیا گیا۔ زیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

”لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَجِيءُ بِحِزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَسْتَسْقِي بِثَمَنِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ“

(سنن ابن ماجہ کتاب الزکاة باب کراهیة المسئلة (1836) واللفظ له - صحیح البخاری

کتاب الزکاة باب الاستعفاف عن المسئلة (1471) مسند احمد 164/1 (167)

”تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی پکڑ کر پہاڑ پر جائے اور اپنی پشت پر لکڑیوں کا گٹھالا دکرائے اور اسے فروخت کر کے اس کی قیمت پر قناعت کرے تو اس کے حق میں لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر ہے لوگ اسے دیں یا نہ دیں۔“

یہی حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے:

(صحیح البخاری کتاب الزکاة باب الاستعفاف عن المسئلة (1470) وغیرہ) مسلم

الموطا للمالك نسائی کتاب الزکاة باب المسئلة (2583) مسند احمد 257/2 (300)

395، 418، 496 وغیرہ میں بھی موجود ہے۔

ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”وَمَنْ يَقْبَلْ لِيْ بِوَاحِدَةٍ وَاتَّقَبَلْ لَهُ بِالْحَنَةِ؟ قُلْتُ اَنَا قَال: لَا تُسَالِ النَّاسَ شَيْئًا“ قَالَ فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقْعُ سَوْطُهُ وَهُوَ رَاكِبٌ، فَلَا يَقُولُ لَا حِدَ: نَاوَلْنِيْهِ حَتَّى يَنْزِلَ فَيَاخُذَهُ“

(سنن ابن ماجہ کتاب الزکاة باب کراہیۃ المسئلة (1837) واللفظ لہ ابو داؤد کتاب الزکاة باب کراہیۃ المسئلة (1643) نسائی کتاب الزکاة باب فضل من لا یسال الناس شیئا (2589) مستدرک حاکم 412/1 الترغیب والترہیب 581/1)

”جو شخص میری ایک بات قبول کر لے میں اس کے لیے جنت کا ذمہ لیتا ہوں۔ میں نے کہا میں قبول کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: لوگوں سے کسی چیز کا بھی سوال نہ کر، ثوبان رضی اللہ عنہ کی حالت یہ تھی کہ وہ سوار ہوتے اور ان کو کوڑا اگر جاتا تو وہ کسی سے یہ نہ کہتے کہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دو بلکہ خود اتر کر اٹھاتے۔“

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَتْ مَسْئَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا أَوْ خَمُوشًا أَوْ كُدُوشًا فِى وَجْهِهِ“ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ ”خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهُ مِنَ الذَّهَبِ“

(صحیح ابن ماجہ کتاب الزکاة باب من سال عن ظہر غنی (1502) سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ (499) نسائی کتاب الزکاة باب حد الغنی (2591) ابو داؤد کتاب الزکاة باب من یعطى من الصدقة وحد الغنی (1626) ترمذی کتاب الزکاة باب ما جاء من تحل لہ الزکاة (650:651)

”جس شخص نے سوال کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہو جو اسے کفایت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ سوال اس کے چہرے پر چھلا ہوا نشان بن کر آئے گا۔ سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول ﷺ آدمی کو کتنا مال کفایت کرتا ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: پچاس درہم یا اتنی قیمت کا سونا۔“

مذکورہ بالا احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ شریعت کی نظر میں لوگوں کے آگے دست سوال دراز کرنا معیوب ہے کوئی خود دار انسان اسے پسند نہیں کرتا جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اسے کفایت کرتا ہو پھر بھی وہ بھیک مانگے تو اس کا بھیک مانگنا قیامت کے دن اس کے منہ پر زخم کا نشان ہوگا اور جو آدمی مسلسل بھیک مانگتا رہتا ہے قیامت والے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَا زَالَ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مَرْزَعَةٌ لَحْمٍ“

(صحیح البخاری کتب الزکاة باب من سال الناس تکثراً (1484) صحیح مسلم کتاب الزکاة باب كراهة المسئلة للناس 103 104/1040) نسائی کتاب الزکاة باب المسئلة (2584)

”آدمی لوگوں سے ہمیشہ سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت والے دن

اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔“

لہذا لوگوں سے بھیک مانگنے سے بچنا چاہئے جو آدمی لوگوں سے بھیک مانگنے سے بچنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا کر دیتا ہے۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بعض انصاری صحابہ نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا آپ ﷺ نے انہیں دے دیا انہوں نے پھر سوال کیا آپ ﷺ نے انہیں دے دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا آپ ﷺ نے انہیں دے دیا یہاں تک کہ جو کچھ آپ ﷺ کے پاس تھا ختم ہو گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً

خَيْرًا أَوْ سَعَ مِنَ الصَّبْرِ

”جو کچھ میرے پاس مال ہوتا ہے میں اسے یتیم سے روک کر نہیں رکھتا جو شخص سوال سے بچاؤ طلب کرتا اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے اور جو غنا طلب کرتا ہے اللہ اسے غنا دے دیتا ہے اور جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ کسی شخص کو صبر سے بڑھ کر وسیع اور خیر والی چیز نہیں دی گئی۔“

(صحیح البخاری کتاب الزکاة باب الاستعفاف عن المسئلة 1469 صحیح مسلم کتاب الزکاة باب فضل التعفف والصبر (1053/124) ترمذی کتاب البر والصلة باب ما جاء فی الصبر (2024) نسائی کتاب الزکاة باب الاستعفاف عن المسئلة (2587) ابو داؤد کتاب الزکاة باب فی الاستعفاف (1644)

لہذا ہر مسلم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہئے کہ وہ ہمیں لوگوں کے آگے دست سوال دراز کرنے اور بھیک مانگنے سے بچا کر رکھے اور وہ مسلم کامیاب ہو اپنے رزق پر قناعت کرے اور کسی سے سوال نہ کرے۔ جیسا کہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزَقَ كِفَافًا وَقَنَعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ“

(صحیح مسلم کتاب الزکاة باب فی الکفاف والقناعة (154/125) سنن ابن ماجہ (4138) ترمذی (2348) شرح السنة 240/14 مسند احمد 173/168/2 بیہقی 196/4 حلیۃ الاولیاء، 129/6)

”کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا اور حسب ضرورت روزی دیا گیا اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا اس پر اسے قناعت کی توفیق بخشی۔“

لہذا بہترین مسلمان وہ بھی ہے جو حسب ضرورت روزی دیا گیا تو اس نے اس پر ہی قناعت کی اور لوگوں سے بھیک نہیں مانگی اللہ تعالیٰ ہمیں بھیک مانگنے سے محفوظ فرمائے اور

جتنی روزی وہ عطا کرے اس پر قناعت کی توفیق بھی عطا کرے۔

اور اگر ماتحت الاسباب سوال کرنے سے کوئی چارہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے سوال کر لیا جائے کیونکہ نیک لوگ جو صدقہ و خیرات سے کام لیتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے فقراء و مساکین کا تعاون کرتے ہیں اور مسائل کو محروم نہیں کرتے۔ عام دنیا دار لوگ اگر ایک آدھ بار تعاون کر بھی دیں تو وہ لوگ انسان کی عزت نفس اور خودداری کو مجروح بھی کر دیتے ہیں جب کہ خوف خدا رکھنے والے لوگ انسان کی محتاجی اور فقر سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے حتیٰ کہ کسی موقع پر کئے ہوئے اپنے تعاون کو جتانے تک نہیں۔ اس سے انسان کی حرمت و عزت بھی محفوظ رہتی ہے جس طرح انصار صحابہ (رضی اللہ عنہم) نے رسول کریم ﷺ سے سوال کیا۔ (واللہ اعلم)

الحاف:

سورة البقرہ کی اس آیت کریمہ میں مسکین کی دوسری صفت ”الحاف“ بیان ہوئی ہے یعنی وہ لوگوں سے چٹ کر سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے الحاف کے معنی کیے ہیں بالکل سوال نہ کرنا کیونکہ ان کی پہلی صفت ”عفت“ بیان کی گئی ہے۔ (فتح القدیر) اور بعض نے کہا ہے کہ وہ سوال میں الحاح و زاری نہیں کرتے اور جس چیز کی انہیں ضرورت نہیں ہے اسے لوگوں سے طلب نہیں کرتے اس لیے کہ الحاف یہ ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود (بطور پیشہ) لوگوں سے مانگے (تفسیر احسن البیان ص 154)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَيْسَ الْمُسْكِينُ بِهَذَا الطَّوْفِ الَّذِي يُطَوِّفُ عَلَى النَّاسِ، فَرَدُّهُ
الْطُّفْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَتَانِ“ قَالُوا: فَمَا الْمُسْكِينُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يَقْطُلُ لَهُ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا
يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا“

(صحیح مسلم کتاب الزکاة باب المسکین الذی لا یجد غنی ولا یفطن له فیتصدق علیه
(1039/11) واللفظ له صحیح البخاری کتاب الزکاة باب قول الله عز وجل (لا یسألون

الناس الحافا) (1476)

”مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک دو دو لقمے یا ایک ایک دو دو کھجور کے لئے
لوگوں کے در پر جا کر سوال کرتا ہے۔ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) نے کہا یا رسول
اللہ ﷺ پھر مسکین کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”مسکین وہ ہے جو حسب
ضرورت مال نہیں پاتا اور اس کا ادراک نہیں کیا جاتا کہ اس پر صدقہ کیا جائے
اور نہ ہی وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے۔“

صحیح مسلم میں مذکورہ باب کے تحت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے اس طرح بھی روایت
مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”لَيْسَ الْمَسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ
إِنَّمَا الْمَسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ أَقْرَبُوا إِنْ شِئْتُمْ (لا یسألون الناس الحافا)“
”مسکین وہ نہیں جو ایک ایک دو دو کھجور یا ایک ایک دو دو لقمے کے لیے در در
پھرتا ہے مسکین تو وہ ہے جو سوال کرنے سے بچتا ہے اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ
پڑھو (کہ وہ لوگوں سے چٹ کر سوال نہیں کرتے)۔“

نیز دیکھیں صحیح البخاری کتاب التفسیر باب (لا یسألون الناس الحافا) (4539)

الحاف کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی چند ایک احادیث صحیحہ ملاحظہ ہوں۔

معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْئَلَةِ قَوْلَ اللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ
مَسْئَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا كَارِهٌ قَبِيلَارِكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ“

(صحیح مسلم کتاب الزکاة باب النهی عن المسئلة (1038/99) نسہائی کتاب الزکاة

باب الإلحاف في المسئلة (2592) مسند احمد 98/4 سنن 196/4 مستدرک حاکم

62/2 طبرانی کبیر 348/19 حلیۃ الاولیاء، 81/4

”گز گڑا کر اور چٹ کر سوال نہ کرو اللہ کی قسم! تم میں سے جو کوئی مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے اور اس کا سوال مجھ سے کوئی چیز نکلوا لیتا ہے اور میں اسے ناپسند کر رہا ہوتا ہوں تو جو میں اس کو دیتا ہوں اللہ اس میں برکت نہ دے گا۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ الحاف یعنی کسی کے سامنے الحاج و زاری کر کے اور چٹ کر سوال کرنا منع ہے جس شخص کے پاس چالیس درہم ہوں پھر وہ لوگوں سے گریہ و زاری کر کے سوال کرے تو وہ ملحف ہے۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”سَرَحْتَنِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَقَعَدْتُ فَأَسْتَقْبِلْنِي وَقَالَ: مَنْ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَمَنْ اسْتَعْفَ أَعْفَاهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَمَنْ اسْتَكَفَى كَفَاهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَمَنْ سَالَ وَلَهُ قِيَمَتُهُ أَوْقِيَةٌ فَقَدْ أَحْصَى فَقُلْتُ: نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ خَيْرٌ مِنْ أَوْقِيَةٍ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ“

(نسائی کتاب الزکاة باب من الملحف) (2594) ابو داؤد کتاب الزکاة باب من يعطى

من الصدقة وحد الغنى (1628) صحيح ابن خزيمة (2447) صحيح ابن حبان

(846 موارد) مسند احمد 7/3 بیہقی 24/7

”میری ماں نے مجھے رسول اللہ ﷺ کی طرف روانہ کیا میں آپ ﷺ کے پاس آیا اور بیٹھ گیا آپ ﷺ میری طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا ”جو شخص لوگوں سے بے پرواہی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا اور جو شخص سوال سے بچے گا اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا اور جو تھوڑے پر کفایت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کفایت دے گا اور جو شخص سوال کرے گا اور اس کے پاس ایک اوقیہ (چالیس درہم) کے برابر مال ہوگا تو اس نے الحاف کیا۔ میں نے دل میں کہا میری یاقوتہ اونٹنی ایک اوقیہ سے بہتر ہے میں واپس پلٹ آیا اور آپ ﷺ

سے سوال نہ کیا۔“

عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
”مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ الْمُلْحِفُ“

(نسائی کتاب الزکاة باب من الملحف (2093) بیہقی (24/7)

”جس شخص نے سوال کیا اور اس کے پاس چالیس درہم ہوں تو وہ ملحف ہے
یعنی لوگوں سے چٹ کر سوال کرنے والا ہے۔“

بنو اسد میں سے ایک آدمی نے کہا میں اور میرے گھر والے بقیع الغرقہ (مدینہ کے
قبرستان کا نام) میں اترے تو میری اہلیہ نے مجھے کہا رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر کھانے
کے لیے کسی چیز کا سوال کر۔ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا تو آپ ﷺ کے پاس ایک
آدمی کو میں نے پایا جو آپ ﷺ سے سوال کر رہا تھا۔ رسول اللہ ﷺ اسے کہہ رہے تھے
میرے پاس کچھ نہیں ہے جو تجھے دوں۔ وہ ناراض ہو کر پیٹھ پھیر کر چلا اور کہنے لگا قسم ہے
مجھے عمر دینے والے کی! تم اسی کو دیتے ہو جس کو چاہتے ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ شخص مجھ
پر غصے ہوتا ہے اس بات پر کہ میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔“

”مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أَوْقِيَةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ الْحَافَا“ جس آدمی نے تم میں
سے سوال کیا اور اس کے پاس ایک اوقیہ (40 درہم) یا اس کے برابر مال ہو تو اس نے
چمٹ کر (ناحق) سوال کیا۔ اسدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا: میرے پاس تو
ایک اونٹنی چالیس درہم سے بہتر ہے میں واپس پٹ آیا اور رسول اللہ ﷺ سے سوال نہ کیا۔
اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کے پاس جو اور خشک اٹھو آئے آپ ﷺ نے ہمیں بھی اس
میں سے ایک حصہ دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کر دیا۔

”نسائی کتاب الزکاة باب اذالم یکن عنده دراهم وکان له عدلها (2595) ابو داؤد کتاب

الزکاة باب من يعطى الصدقة وحده الغنی (1627) مسند احمد 430/5 36/4 بیہقی

24/7 المطا للمالك كتاب الصاغة باب ما جاء في التعفف من المسئلة

مذکورہ بالا احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ مسکین اور فقیر وہ ہے جس کے پاس حسب ضرورت اخراجات نہیں ہیں اور وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال بھی نہیں کرتا اور ناواقف و نادان اس کے چہرے کی چمک دیکھ کر اسے مالدار تصور کر لیتا ہے اور عام طور پر معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ آدمی صدقہ و خیرات کے لائق ہے اور جس شخص کے پاس 40 درہم یا اس کی مقدار مالیت ہو تو وہ اس کی ضرورت کو کفایت کر جاتا ہے اور وہ ملحفہ یعنی (چمٹ کر سوال کر نیوالا) نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے مال پر قناعت کر لیتا ہے۔

عصر حاضر میں لاری اڈوں، بازاروں اور گلی کوچوں میں گھومنے والے بھکاری اور گداگر پیشہ ور لوگ ہیں اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو محنت مزدوری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن میں اتنی سکت اور ہمت رکھی ہے کہ اگر وہ اسے کام میں لائیں تو سوال کرنے سے بچ سکتے ہیں لیکن یہ لوگ حصول مال کے لیے محنت و مزدوری سے جی چرا کے آسان راستہ اختیار کرتے ہیں اور حرام و حلال کی تمیز کے بغیر ہر طریقے سے مال اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا پورا کنبہ ہی درد رکھتا ہے بھکاری اور سوالی بنا ہوا ہے۔

نوجوان عورتیں اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے لاری اڈوں کی خاک چھان رہی ہیں۔ شریعت اسلامیہ کی رو سے یہ لوگ صدقات و عطیات کے مستحق معلوم نہیں ہوتے۔ مال و زر والے افراد اور احسان و نیکی کرنے والوں کو چاہئے کہ وہ صاحب حاجات اور صدقات و خیرات کے مستحق افراد کو پہچان کر ان پر اپنے اموال صرف کریں اور یقیناً حاجت مند مسلم افراد اللہ کے دین کے حامل ہوں گے اور نماز، روزہ وغیرہ جیسی عبادات سرانجام دیتے ہوں گے کیونکہ وہ تو ذلت و خواری سے بچنے کے لیے کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی خودداری اور عزت نفس انہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے جب کہ پیشہ ور بھکاریوں میں تو بہت سارے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ مسکرا اور نشہ آور اشیاء خرید کر استعمال کرتے ہیں۔

ایسے لوگوں سے تعاون تو گناہ پر تعاون ہے جو کہ شرعاً حرام ہے۔
امام نووی نے شرح صحیح مسلم 113/7 میں فرمایا ہے کہ:

”واختلف اصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين
أصحهما: أنها حرام لظاهر الأحاديث والثاني: حلال مع الكراهة
بثلاثة شروط: ألا يذل نفسه، ولا يلح في السؤال ولا يوذى
المسئول فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق“
”جو شخص کمائی پر قادر ہے اس کے سوال کرنے کے متعلق دو وجہوں سے
ہمارے اصحاب نے اختلاف کیا ہے ان سے صحیح ترین بات یہ ہے کہ اس کے
لیے سوال کرنا حرام ہے ظاہر احادیث کی وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ
کراہت کے باوجود تین شرطوں کے ساتھ حلال ہے: (۱) وہ اپنے آپ کو
ذلیل نہ کرے۔ (۲) اور نہ ہی سوال کرنے میں گریہ وزاری سے کام لے
(۳) اور نہ ہی جس سے سوال کرتا ہے اسے تنگ کرے۔ اگر تین شرطوں میں
سے ایک بھی مفقود ہو گئی تو سوال کرنا بالاتفاق حرام ہے۔

عصر حاضر کے بھکاری تو درد کی ذلت و رسوائی بھی اٹھاتے ہیں اور مانگتے وقت انتہاء
درجے کی گریہ وزاری کرتے ہیں اور لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں انہیں اگر کہا جائے بھائی
معاف کرو تو پھر بھی جان نہیں چھوڑتے لہذا ان کا سوال کرنا تو کسی صورت بھی صحیح نہیں۔ اس
لیے ہمیں چاہئے کہ جو صحیح شرعی لحاظ سے مسکین ہو اس کی معاونت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی
راضی ہو اور پیشہ ور گدا گروں کی حوصلہ شکنی ہو۔

آل رسول کے لیے صدقہ و زکوٰۃ

﴿س﴾ کیا سید اور آل رسول کو صدقہ و زکوٰۃ دی جاسکتی ہے؟

(مید اللہ طاہر۔ فاروق سرگودھا)

﴿ج﴾ زکوٰۃ و صدقات کے اصل حق دار آٹھ ہیں جن کا ذکر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں موجود ہے اور ان میں سید اور آل رسول نہیں ہیں کیونکہ ان کے لیے زکوٰۃ کا مال حلال نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے

”وان هالاتحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم“

صدقہ محمد ﷺ اور آل محمد ﷺ کے لیے حلال نہیں۔ (صحیح مسلم)

لہذا جو بھی رسول اللہ ﷺ کے خاندان کا ہے خواہ مرد ہو یا عورت اس کے لیے

میراث زکوٰۃ حلال نہیں۔

کیا زبان سے روزہ رکھنے کی نیت کرنا درست ہے؟

﴿س﴾ رمضان المبارک سے پہلے چھپنے والے تاجر انہ کیلنڈروں پر روزہ کھولنے کی نیت کے الفاظ کے ساتھ روزہ رکھنے کے الفاظ عموماً دیکھے ہیں ان کی شرعی حیثیت کے متعلق قرآن و سنت کے دلائل سے واضح فرمائیں۔ (محمد الفت۔ قصور)

﴿ج﴾ ہر سال رمضان المبارک کے آنے سے قبل ہی افطاری و سحری کے اوقات کے تجارتی کیلنڈر شائع ہو کر تقسیم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جن پر اوقات نامہ روزہ رکھنے کی نیت: ”وبصوم غد نويت من شهر رمضان“ کے الفاظ بھی عموماً دیکھے گئے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے کل کے رمضان کے روزے کی نیت کی۔

جہاں تک نیت کا تعلق ہے تو تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور نیت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ مثلاً اگر نماز کی نیت کی طرح روزہ کی نیت نہ کی گئی اور روزہ جیسی پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لیں اور اس کے لوازمات کو بھی ادا کرنے میں سارا دن کوئی کوتاہی نہ کی تو پھر بھی روزہ نہ ہوگا بلکہ فاقہ ہوگا جس کا اس کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

حدیث نبوی ہے:

((عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يُصِمِّ الصَّيَّامَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَا صِيَّامَ لَهُ))

(ابو داؤد کتاب الصوم باب النية في الصيام (2454) ترمذی کتاب الصوم باب ما جاء لا

صيام لمن لم يعزم من الليل (730) نسائی کتاب الصيام 2332 دارمی (1705)

”ام المؤمنین حفصہ زوجۃ النبی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ تمام عبادات میں نیت ضروری ہے چاہے نماز ہو، زکوٰۃ ہو یا روزہ۔“

حدیث نبوی ہے:

((اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) "اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے"

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اعمال کی دو اقسام ہیں۔

(۱) وہ اعمال جو اصل مقصد کے لئے ہوں جیسے نماز روزہ وغیرہ کی نیت ضروری ہے

اگر نیت نہ کی جائے گی تو باطل ہو گئے۔

(۲) وہ اعمال جو اصل مقصد کے لئے تو نہیں لیکن اصل مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہوں

جیسے وضو اور غسل ہے ان کی نیت اگر نہ بھی کی جائے تو درست ہوگی۔

آخر الذکر مسئلہ میں حکم امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی رائے اور قیاس تک محدود ہے

اولہ الشریعہ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور نہ ہی کوئی دلیل اس مسئلہ کی مؤید ہے کیونکہ "انما

الاعمال بالنیات" کے الفاظ مطلق اعمال پر دلالت کر رہے ہیں اس سے کوئی عبادت بھی

(چاہے وہ واسطہ ہو یا بذات خود عبادت) مستثنیٰ نہیں ہے۔

روزے میں نیت احناف کے نزدیک بھی ضروری ہے مگر مروجہ نیت من گھڑت اختراعی

اور ایجاد کردہ ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ سے جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نیت زبان

سے ادا نہیں ہوتی بلکہ اس کا مکمل دل سے نیت ضروری ہے اس بات کی شہادت فقہ کی

کتب معتبرہ میں بھی موجود ہے کہ محلہا القلب یعنی نیت کا مکمل دل ہے نہ کہ زبان۔ لیکن

بالفرض اگر یہ الفاظ زبان سے ادا بھی کئے جائیں تو نیت تو نہ رہی بلکہ کلام بن گئی۔ جس کا

جواب کہیں موجود نہیں ہے۔

جملہ عبادات مثلاً طہارت نماز روزہ حج اور زکوٰۃ وغیرہ میں بالاتفاق مکمل نیت دل سے

زبان نہیں ہے۔

نیت کا معنی و مفہوم:

اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نیت معنوی اعتبار سے کچھ جواز کی حامل ہے یا کہ نہیں۔

لغوی معنی: لغات کی کتب منجد اور قاموس وغیرہ میں نیت کے معانی دل کے قصد اور

عزم کے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب نیت کرنے والا ”وَبصوم غد نوبت من شھر رمضان“ کے الفاظ جن کا مطلب ہے کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی، تو وہ روزہ آج کے دن کا رکھ رہا ہے اور نیت کل کے دن کی کر رہا ہے۔ علامہ ابن منظور رقمطراز ہیں:

”اصل الغد وهو اليوم الذی یاتی بعد یومک“ (لسان العرب 26/10)

”غد“ کا اصل یہ ہے کہ وہ دن جو تیرے آج کے دن کے بعد ہوگا۔ مصباح اللغات 593 میں ہے کہ ”آئندہ کل (Tommorow) دور کا دن“ جس کا انتظار ہو۔ نیز دیکھیں مجمع بحار الانوار 17/4 وغیرہ۔ لہذا یہ الفاظ لغوی معنی کے اعتبار سے بھی درست نہ ہوئے۔ شرعی معانی: حافظ ابن حجر فتح الباری جلد اول میں رقمطراز ہیں:

”والشرع خصصه بالا رادة المتوجهة نحو الفعل لا بتغاء رضاء الله وامتثال حکمه“

جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شریعت نے نیت کے لفظ کو اللہ تعالیٰ کی رضاء کے لئے کسی کام کے ارادہ کے لئے خاص کر دیا ہے تو اعمال میں اعتبار نیت قلبی کا ہوگا اگر اس کے خلاف زبان سے کچھ کہے تو اعتبار محض لفظوں کا نہیں ہوگا، اگر محض زبان سے نیت کرے مگر دل میں نہ ہو تو بالاتفاق یہ ناجائز ہے کیونکہ نیت تو قصد و عزم کا نام ہے لہذا روزے دار اور نمازی کو روزہ رکھنے اور نماز شروع کرنے سے پہلے الفاظ کے ساتھ نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں چنانچہ نہ روزہ رکھنے والا: ”وَبصوم غد نوبت من شھر رمضان“

کے الفاظ کہے اور نہ ہی نماز پڑھنے والا اس طرح کے کوئی الفاظ ادا کرے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا عصر کی، فرض ہیں یا نفل، چار رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ دے وقت فلاں نماز منہ طرف قبلہ کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر مذکورہ بالا تمام الفاظ میں سے کسی لفظ کی بھی شرع میں دلیل موجود نہیں ہے بلکہ یہ نیتیں بدعت اور من گھڑت ہیں جس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے۔

”كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ“

(ابن خزیمہ، نسائی)

”ہر گھڑی ہوئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔“

ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

”مَنْ أَحَدَّثَ فَيُؤْمَرُ نَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ“ (بخاری وغیرہ)

کہ جس نے کسی دین کے کام میں (نماز ہو یا روزہ) اپنی طرف سے کوئی بات شامل کی پس وہ کام مردود ہے (چاہے وہ کام کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو) معزز قارئین! نماز اور روزہ دونوں ہی اہم ترین عبادتیں ہیں۔ لیکن اگر ان کو بھی بدعت سے نہ بچایا گیا اور اہل بدعت کے حربے کو ناکام نہ بنایا گیا تو پھر ہماری کوئی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگی۔

لہذا روزے سے پہلے نیت بول کر کرنے کی کوئی وقعت نہیں۔ صرف دل ہی میں پختہ ارادہ کے ساتھ روزے کی نیت کر لینا ہی قابل قبول ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واكمل

رمضان اور جہاد کی برکتیں

﴿س﴾ رمضان المبارک کا جہاد سے کیا تعلق ہے؟ کتاب وسنت کی رو سے واضح کریں؟۔ (محمد آصف۔ لاہور)

﴿ج﴾ دین اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے جیسا کہ عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ ۱۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج

کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ پانچ چیزیں اسلام کی بنیاد اور ارکان شمار ہوتی ہیں اور اسلام کی چوٹی اور کوہان جہاد فی سبیل اللہ کو قرار دیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد نبوی ہے: ”دین کی بنیاد اسلام ہے اور اس کا ستون نماز اور اس کی کوہان کی چوٹی جہاد ہے۔“

(بخاری و مسلم بحوالہ مشکوٰۃ)

معلوم ہوا کہ اسلام کے ارکان کی صحیح حفاظت جہاد فی سبیل اللہ سے ہی ممکن ہے کیونکہ جہاد اعلائے کلمۃ اللہ کا سب سے اونچا سبب و ذریعہ ہے۔ جبر و ستم، قہر و ظلمت اور فساد فی الارض کے انسداد کا موثر ترین وسیلہ ہے۔ مظلوموں اور مقہوروں کو عدل و انصاف فراہم کرنے کا سب سے عمدہ راستہ ہے۔ توحید، نماز، روزہ، زکاۃ اور حج کے قیام کا واحد حل ہے۔ رمضان المبارک کے ساتھ جہاد کا بڑا گہرا رشتہ ہے رمضان المبارک جس طرح ہمیں دوسری بہت ساری برکات و ثمرات سے نوازتا ہے اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کی طرف بھی توجہ مبذول کرواتا ہے۔ نبی ﷺ نے اپنی حیات طیبہ میں کئی ایک غزوات و سرایا رمضان المبارک میں سرانجام دیئے۔ رسول اللہ ﷺ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو چونکہ آپ اہل مکہ کے ظلم و ستم اور ان کی خونخوار وحشیانہ اور غارت گرانہ عادات سے بخوبی واقف تھے اور احتیاط کا تقاضا بھی تھا کہ دشمنان اسلام کی حرکات پر بھرپور نظر رکھی جائے اس لئے آپ نے صحابہ کرام کی مختلف ٹولیاں مقرر فرمائیں جو دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھتی تھیں۔

بعض مہمات ایسی ہیں جن میں آپ نے بذات خود شرکت فرمائی اور بعض مہمات پر اپنے کسی صحابی کی قیادت میں کچھ مجاہدین روانہ کیے۔ اس مختصر سے جواب میں رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں ہونے والے وہ غزوات و سرایا ذکر کئے جا رہے ہیں جو رمضان المبارک میں رونما ہوئے۔

1۔ سریہ سیف البحر

رمضان المبارک 1ھ میں سریہ سیف البحر ہوا رسول اللہ ﷺ نے مکہ کے حالات کا

جائزہ لینے کے لئے اپنے چچا حمزہؓ کی امارت میں 30 مجاہدین کا دستہ روانہ کیا اور کفار سیف البحر میں ابو جہل کی قیادت میں 300 کے قریب تھے۔ دشمنان اسلام نے مسلمانوں کی آمد کی اطلاع پا کر فرار اختیار کیا۔ اور مجاہدین گشت لگا کر واپس آ گئے۔ اس سریہ میں فریقین کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔

2۔ غزوہ بدر الکبریٰ

رمضان المبارک 2ھ میں رسول اللہ ﷺ اپنی قیادت میں 313 کے قریب جاثاران اسلام کا لشکر لے کر مقام بدر کی طرف روانہ ہوئے جو کہ مکہ سے سات منزل اور مدینہ سے تین منزل پر واقع ہے۔ دشمن دو تہائی سفر طے کر چکا تھا تب رسول اللہ ﷺ اپنی مدافعت کے لئے مدینہ سے روانہ ہوئے۔

دشمنان اسلام ابو جہل کی قیادت میں ایک ہزار کی تعداد میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اس معرکہ میں 22 مسلمان شہید ہوئے جب کہ 70 کافر زخمی اور 70 واصل جہنم ہوئے۔

3۔ غزوہ بنی سلیم

24-25 رمضان المبارک 2ھ میں یہ غزوہ بنی سلیم مقام ماء الکدر میں منعقد ہوا مسلمان وہاں تین دن تک رہے۔

4۔ سریہ ام قرفہ

رمضان المبارک 6ھ میں قبیلہ فزارہ نے ام قرفہ کی تحریک سے زید بن حارثہ کے

تاجرانہ قافلہ کو لوٹا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے ابو بکر صدیقؓ کی قیادت میں لشکر روانہ کیا گیا۔ اس سریہ میں ام قرفہ اور اس کی دختر گرفتار ہوئی، باقی افراد بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔

5۔ سریہ منقصہ

7ھ رمضان المبارک میں اہل خیبر کے اتحادی قبیلہ اہل منقصہ سے خفیف سی لڑائی ہوئی جس میں مسلمانوں کے قائد عبداللہ لیثؓ تھے۔ دشمنوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔

6۔ سریہ خربہ

رمضان المبارک 7ھ میں جہنیہ قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی، مسلمانوں کے سردار اسامہ بن زیدؓ تھے۔ انہوں نے ایک کافر نہیک بن مرداس کا پیچھا کیا۔ جب تلوار اٹھائی تو اس نے کلمہ شہادت پڑھا۔ لیکن اسامہ نے کلمہ شہادت پڑھنے کے باوجود تلوار سے وار کر کے قتل کر دیا۔ جب نبی کریم ﷺ کو معلوم ہوا تو آپ نے پوچھا۔ اسامہ نے کہا: اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا: کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا۔

7۔ فتح مکہ

رمضان المبارک 8ھ میں رسول اللہ ﷺ کی قیادت میں 10 ہزار مسلمان فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اس موقع پر 2 مسلمان شہید ہوئے جب کہ 12 کافر مارے گئے۔ آپ ﷺ نے فتح مکہ والے دن عام معافی کا اعلان فرمادیا تھا۔

8۔ سریہ خالد رضی اللہ عنہ

رمضان المبارک ۸ھ میں سریہ خالد بن ولیدؓ ہوا۔ جس میں قبیلہ بنو کنانہ کا بت عزى گرایا گیا اور نکھرے ہوئے بالوں والی عزى نامی عورت کو قتل کیا گیا جس کے نام کا بت بنا کر پوجا کی جا رہی تھی۔

9۔ سریہ عمرو بن العاصؓ

رمضان 8ھ میں عمرو بن العاصؓ کی قیادت میں قبیلہ بنو ہذیل کا بت سواع توڑا گیا۔

10۔ سریہ سعد اشہلیؓ

رمضان 8ھ میں ہی سعد بن زید اشہلیؓ کی قیادت میں 20 مجاہدین کا دستہ روانہ کیا گیا جنہوں نے قبیلہ اوس و خزرج کا بت منات توڑا۔ جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو وہاں مجاور نے ایک برہنہ عورت کو کہا کہ یہ تیرے نافرمان بندے ہیں جو تجھے گرانے آئے ہیں۔ سعدؓ نے اس عورت پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ (ماخوذ از رحمۃ اللعالمین وغیرہ)

تک عشرۃ کاملہ

مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہؓ نے بعض آپ کی قیادت میں اور بعض دیگر صحابہؓ کی قیادت میں دس غزوات و سرایا لڑے اور دشمنان اسلام کے بت کدوں اور شرک کے اڈوں کو منہدم کیا اور کلمہ توحید بلند کیا۔ یہ صرف وہ غزوات و سرایا ہیں جو آپ کی مبارک زندگی میں

رمضان المبارک کے اندر لڑے گئے۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک جہاد فی سبیل اللہ کا درس بھی دیتا ہے روزے کی حالت میں بھوک پیاس برداشت کر کے مالک حقیقی کے لئے اپنی جان اور مال صرف کرنا بہت بڑے اجر کا باعث ہے ہمیں بھی اس رمضان سے درس جہاد لینا چاہئے اور وقت نکال کر معسکرات اور مختلف محاذوں پر جا کر اپنی خدمات دین اسلام کے لئے پیش کرنی چاہئیں۔ تاکہ ہمارا بھی جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ پڑ جائے اور رسول مکرم ﷺ کی یہ عظیم سنت ادا ہو جائے رمضان المبارک اور جہاد فی سبیل کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی راہ میں لڑتے ہوئے حالت روزہ میں مقام شہادت پر فائز ہو جائیں۔ آمین

فرضیت روزہ:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: ۱۸۳)

”اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ روزہ ان احکامات شرعیہ میں سے ہے جن کا ذکر

سابقہ آسمانی ادیان میں موجود ہے۔

ارشاد نبوی ﷺ ہے:

((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ))

(مشکوٰۃ المصابیح (۴) بخاری کتاب الایمان (۸) مسلم کتاب الایمان (۲۱-۴۵))

”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: (۱) اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ (۲) نماز قائم کرنا۔ (۳) زکوٰۃ ادا کرنا۔ (۴) حج کرنا۔ (۵) رمضان المبارک کا روزہ رکھنا۔“

روزہ کی فضیلت:

اس حدیث نبوی سے معلوم ہوا کہ روزہ اسلام کی ایسی اہم عبادت ہے جسے اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ پورے اپنے اندر ایک عجیب خصوصیت رکھتا ہے کہ یہ ریا کاری اور دکھلاوے سے کوسوں دور اور چشم اغیار سے پوشیدہ سراپا اخلاص اور عابد و معبود ساجد و مسجود کے درمیان ایک راز ہے۔ اس کا علم روزہ دار اور حق تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں ہوتا۔ جیسے دیگر عبادات نماز، حج، جہاد وغیرہ کی ایک ظاہری ہیئت و صورت ہوتی ہے روزے کی اس طرح کوئی ظاہری شکل و صورت موجود نہیں جس کی وجہ سے کوئی دیکھنے والا اس کا ادراک کر سکے۔

جیسے روزہ رازق و مرزوق اور مالک و مملوک کے درمیان ایک سروراز ہے اسی طرح اس کے ثواب و بدلہ کا بھی عجیب معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ اور ثواب جب عطا کرے گا تو فرشتوں کو ایک طرف کر دے گا اور اس کا اجر و ثواب خود عطا کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد نبوی نقل فرماتے ہیں:

((كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِثْقَالٍ ضَعِيفٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَ طَعَامَهُ مِنْ أَحْلَى))

(مشکوٰۃ (۱۹۵۹) بخاری کتاب الصوم (۱۹۰۴) مسلم کتاب الصیام (۱۱۵۱))

”آدم کے بیٹے کے تمام اعمال بڑھادیئے جائیں گے۔ ایک نیکی دس گنا سے

سات سو تک اللہ تعالیٰ فرمائے گا مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزاء عطا کروں گا۔ اس نے اپنی خواہش اور کھانا میری خاطر ترک کیا تھا۔“
 ((اجزی)) لفظ کو اگر بے بیخبر سمجھ لیں یعنی اُنچے زری پڑھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ بنادیا ہے جس کا نام ((باب الریان)) ہے۔
 ارشاد نبوی ہے:

((فِي الْحَنَةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرِّيَّانُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ))

(مشکوٰۃ (۱۹۵۷) عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ، بخاری کتاب بدء الخلق (۳۲۵۷)
 مسلم کتاب الصیام (۱۱۵۲)

”جنت میں آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ”ریان“ ہے جس سے روزہ داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔“
 ایک اور ارشاد نبوی ﷺ ہے:

((إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتُحْتُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ فَتُحْتُ أَبْوَابُ الْحَنَةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلِّسَتْ الشَّيَاطِينُ))

(مشکوٰۃ عن ابی ہریرۃ (۱۹۵۶) بخاری کتاب الصوم (۱۹۵۶) مسلم کتاب الصیام (۱۰۷۹)

”جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔“

مذکورہ بالا احادیث صحیحہ صریحہ سے معلوم ہوا کہ روزہ دار کے لیے جنت کے دروازے

اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے اور ان کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بھی ہے جسے ”باب الریان“ کہتے ہیں۔

اللہ کی جنت کا حصول عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ سے ہوتا ہے لیکن بعض لوگ ایسے بھی اس کائنات میں موجود ہیں جو صحیح عقیدے سے محروم اور اعمال سیئہ کے دلدراہ ہیں۔ انہوں نے وچرس اور ہیروئن کے رسیا بدکاری اور شراب نوشی سے مخمور حلال و حرام کی پابندیوں سے آزاد عفت و عصمت کی چادر کو تار تار کرنے والے حیاء و غیرت کا جنازہ نکال دینے والے اور پلید و گندی زبانوں سے دما دم مست قلندر علی داپہلا نمبر نہ بنتی نہ قضا کی جیسے نعرے لگانے والوں نے اپنی نجات کے لیے پاک پتن میں ایک مصنوعی بہشتی دروازہ بنا رکھا ہے اور یہ ایسا دروازہ ہے جہاں سے گزرنے والوں کو پولیس سے ڈنڈے بھی کھانے پڑ جاتے ہیں لیکن اللہ کی جنت ایسی ہے جو ان خرافات سے مبرا ہے اور وہ اہل توحید، مومنین و مجاہدین اور اللہ کے نیک و صالح بندوں کے لیے بنائی گئی ہے جو عقائد و اعمال کے اعتبار سے نفیس ترین لوگ ہیں اور فرائض کی پابندی کرنے والے اور نوافل و تطوع کو خوش دلی اور رغبت و اشتہاء اور ذوق و شوق سے سرانجام دینے والے ہیں۔

روزے کا مقصد

اللہ وحدہ لا شریک لہ نے فرضیت روزہ والی آیت کریمہ میں اس کا مقصد تقویٰ پر ہیز گاری، خوف باری تعالیٰ اور للہیت بتایا ہے۔ روزہ انسان کو ایسی قوت برداشت سکھاتا ہے جس کی بنا پر انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتا ہے اور روزہ رکھنے سے انسان کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہوتا ہے جس کے باعث آدمی اپنے آپ کو تمام اعمال سیئہ، اخلاق رذیلہ اور عادات

شیعہ سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور اس کا لیل و نہار رسومات قبیحہ سے مبرا اور صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ شب و روز ذکر باری تعالیٰ، تقویٰ و پرہیزگاری، حلاوت ایمانی، انابت الی اللہ زہد و تقویٰ، رکوع و سجود، تسبیح و تہلیل، خشوع و خضوع، صبر و تحمل، بردباری، سنجیدگی و متانت جیسی صفات عالیہ میں مصروف عمل دکھائی دیتا ہے اور روزہ انسان کو ایسی عظیم خوبی سے ہمکنار کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ محرمات سے اجتناب کر سکتا ہے اور دوران روزہ جو اشیاء اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں ان سے بچ کر یہ سبق سیکھ لیتا ہے کہ اگر میرے لیے وقتی طور پر حلال اشیاء سے پرہیز کرنا آسان ہے تو مستقل اور ابدی حرام چیزوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں۔

آداب روزہ

ارشاد نبوی ہے:

((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ))

(مشکوٰۃ عن ابی ہریرۃ (۱۹۹۹) بخاری کتاب الصوم (۱۹۰۳))

”جس آدمی نے روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کیا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں“
رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

((وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْغَبْ فَإِنْ سَاءَتْ أَحَدًا وَقَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي أُمْرُؤٌ صَائِمٌ))

(مشکوٰۃ (۱۹۵۹) بخاری کتاب الصوم (۱۹۰۴) مسلم کتاب الصیام (۱۱۵۱))

”جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو وہ شہوت انگیز گفتگو نہ کرے اور نہ شور و غوغا سے کام لے اگر اسے کوئی گالی گلوچ دے یا اس سے لڑائی کرے تو کہہ دے: میں روزہ دار ہوں۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَاءُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ

مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْوُ)) (سنن دارمی کتاب الرقاق (۲۷۳۳)

”کتنے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزہ سے پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں

ہوتا اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے قیام سے بیداری کے

سوا کچھ نہیں ملتا۔“

یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ مسند احمد ۳/۲۷۳، مستدرک حاکم ۱/۱۳۱،

بیہقی ۴/۲۷۰، شرح السنہ ۶/۲۳۷ (۱۷۳۷)، ابن ماجہ (۱۶۹۰) وغیرہ میں موجود ہے۔ اس

کی سند قوی ہے اور طبرانی کبیر میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

(مجمع الزوائد ۳/۲۰۲ بحوالہ مرعاة المفاتیح ۶/۵۳۰)

مذکورہ بالا احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ روزہ دار کو حالت روزہ میں گالی گلوچ، بدکلامی،

فحش گوئی، تہمت طرازی، عیب جوئی، دروغ گوئی، جھوٹ کی اشاعت، جھوٹ پر عمل کرنا،

کذب بیانی، غیبت، ہوا و حرص، طمع و لالچ، خواہشات نفسانی، چوری، ڈکیتی، آنکھ پھولی، برائی،

زنا فحاشی، عریانی، گانا بجانا، رقص و سرود کی محافل قائم کرنا، گندالڑیچر شائع کرنا اور اسے فروغ

دینا، وی سی آر ٹی وی اور ڈش پر حیا سوز پروگرام دیکھنا، بدچلنی، اوباشی نا انصافی، ظلم و ستم، جبر و

استبداد، نو سر بازی، بد عنوانی، رشوت، سود خوری، سگریٹ نوشی، حقہ پینا، شراب خوری، جوا و قمار

بازی، خیانت و خباثت، چغل خوری، غنڈہ گردی، عیاری، دغا بازی اور دیگر شیطانی امور سے

اجتناب از حد ضروری ہے ورنہ روزے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جو آدمی بھوکا پیاسا رہ کر امور

بالا کا مرتکب ہوگا اس کا روزہ نہیں بلکہ فاقہ ہوگا۔

اسی طرح شب زندہ دار ہو کر اخلاق رذیلہ کا پیکر بنے اور اعمال سیئہ کا مرتکب ہو تو

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسے رات کی بیداری کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہمارے ملکی اخبارات و جرائد کے ایڈیٹر حضرات کو بھی سوچنا چاہیے جو جھوٹ کی اشاعت اور جرائم کو ہوا دینے سے رمضان المبارک میں بھی باز نہیں آتے اور تقریباً تمام اخبارات فاحشہ اور بدکار عورتوں کی تصاویر نمایاں کر کے شائع کرتے ہیں۔ اگر حالت روزہ میں ایسے امور سے اجتناب نہ کیا گیا تو روزے کا کیا فائدہ؟

رؤیت ہلال:

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تَقْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ))

(مشکوٰۃ (۱۹۶۹) بخاری کتاب الصوم (۱۹۰۶، ۱۹۰۷) مسلم کتاب الصیام (۱۰۸۰)
 ”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو اور نہ افطار کرو حتیٰ کہ تم اسے دیکھ لو۔ اگر تمہارے اوپر مطلع ابر آلود ہو تو اس کے لیے گنتی کرو۔“

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَقْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ))

(مشکوٰۃ (۱۹۷۰) بخاری کتاب الصوم (۱۹۰۹) مسلم کتاب الصیام (۱۰۸۱)
 ”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چاند کے دیکھنے پر روزہ رکھو اور اس کے دیکھنے پر ہی افطار کرو۔ اگر تم پر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کی گنتی کے تیس (۳۰) دن پورے کرلو۔“

یعنی شعبان المعظم کی ۲۹/ تاریخ کو چاند دیکھو اگر نظر آجائے تو دوسرے دن روزہ رکھو اور اگر نظر نہ آئے یا مطلع ابراہود ہو تو پھر شعبان کے ۳۰ دن پورے کر کے رمضان کا روزہ رکھو۔ شک کا روزہ کسی بھی طرح نہیں رکھنا چاہیے۔

((عَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشْكُ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))

(مشکوٰۃ (۱۹۷۷) ابو داؤد کتاب الصوم (۲۳۳۴) ترمذی کتاب الصوم (۶۸۶) نسائی

کتاب الصیام (۲۱۸۷) ابن ماجہ (۱۶۴۵) دارمی (۱۶۸۲)

”عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جس نے شک والے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم (محمد ﷺ) کی نافرمانی کی۔“

یہ اثر بخاری کتاب الصوم باب نمبر ۱۱ میں تعلیقاً مروی ہے۔ رویت ہلال کے لیے ایک عادل و قابل اعتماد شخص کی گواہی کافی ہے۔

((عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ: تَرَى النَّاسَ الْهَلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ))

(ابو داؤد کتاب الصوم باب فی شهادة الواحد علی رؤية هلال رمضان (۲۳۴۲) دارمی

کتاب الصیام باب الشهادة علی رؤية هلال رمضان (۱۶۹۸) دارقطنی ۱۵۶/۲

بیہقی ۲۱۲/۴ مسند امام دارمی عبد اللہ بن محمد السمرقندی ۴/۲ ابن حبان (۸۷۱)

حاکم ۴۲۳/۱ التلخیص الحبیبر ۱۸۷/۲)

”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو خبر دی کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کے چاند کی رویت کے بارے میں ایک عادل مسلمان کی گواہی کفایت کر جاتی ہے۔ اس کی تائید میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے

ایک حدیث یوں مروی ہے:

((جَاءَ أَغْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ
الْهَالَ يَعْزِي رَمَضَانَ فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ
أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ أَذْنُ فِي النَّاسِ
فَلْيَصُومُوا غَدًا))

(ابو داؤد (۲۳۴۰) بیہقی ۴/۲۱۲) المتفق لابن جارود (۳۷۹)

”ایک اعرابی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا تو اس نے کہا: میں نے رمضان المبارک کا
چاند دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی
عبادت کے لائق نہیں؟ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: کیا تو اس بات کی شہادت دیتا
ہے کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: اے بلال! لوگوں میں
اعلان کر دو کہ وہ کل روزہ رکھیں۔“

یہ روایت نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابن حبان، دارقطنی، حاکم اور طحاوی میں بھی
موجود ہے لیکن اس کی سند ساک بن حرب از عمرہ از ابن عباس کے طریق سے مروی ہے اور اس
سند میں اضطراب ہوتا ہے۔ بہر کیف میں نے بطور تائید اس کو ذکر کیا ہے کیونکہ یہ مسئلہ اوپر ابن
عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث صحیح سے ثابت ہے اس لیے اس کا ضعف مضرب نہیں۔

چاند دیکھنے کی دعا:

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: نبی کریم ﷺ جب چاند دیکھتے تو کہتے:

((اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ
وَالْتَوْفِيقِ لِمَا تَحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَى رَبَّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ))

”اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ تو اسے ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع کر اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اے ہمارے رب اور جسے تو پسند کرتا ہے (اے چاند) ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔“

(سنن دارمی کتاب الصوم باب ما یقام عند رؤیة الهلال (۱۶۹۴) یہ روایت کثرت شواہد کی بنا پر صحیح ہے۔ ملاحظہ ہو سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ اور موارد الظمان محقق جلد ۷ (۲۳۷۴)

سحری

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ

الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (البقرة: ۱۸۷)

”اور کھاؤ پو پہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے۔“

اس آیت کریمہ میں ﴿الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ﴾ سے مراد صبح صادق اور ﴿الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ﴾ سے مراد رات ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ فرماتے ہیں جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میں نے اونٹ باندھنے والی ایک سیاہ رسی اور ایک سفید رسی اپنے نیکے کے نیچے رکھ لی۔ میں رات کے وقت انہیں دیکھنے لگا تو مجھے صاف نظر نہ آئیں۔ میں نے صبح رسول اللہ ﷺ کو آکر سارا ماجرا سنایا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ((انما ذلك سواد الليل وبياض النهار)) اس آیت کریمہ میں سیاہ اور سفید دھاگے سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے۔

(صحیح بخاری کتاب الصوم (۱۹۱۶) و کتاب التفسیر (۴۵۰۹، ۴۵۱۰)

اس آیت میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سحری کا وقت بتا دیا ہے کہ صبح صادق تک تم کھا پی سکتے ہو۔ وقت کی حدود متعین کرنے میں کچھ وسعت معلوم ہوتی ہے کیونکہ جس طرح آج گھڑیاں موجود ہیں ظاہر بات ہے زمانہ رسالت ﷺ وخلفاء راشدین رضی اللہ عنہم وغیرہم میں یہ ایجادات موجود نہ تھیں۔ لوگ ستاروں اور چاند کے ساتھ رات کے اوقات معلوم کرتے تھے۔ اس لیے اگر سحری میں ایک دو منٹ کی تاخیر ہو جائے تو کوئی قیامت پانہیں ہو جاتی۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءَ فِي يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ))

(ابو داؤد کتاب الصوم باب فی الرجل یسمع النداء والیناء فی یدہ (۲۳۵۰) مستدرک

حاکم ۱/ ۴۲۶، ۲۰۳، ۲۰۵، بیہقی ۴/ ۲۱۸، دار قطنی (۲۱۶۲) باب فی وقت السحر)

”جب تم میں سے کوئی آدمی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس

برتن کو حاجت پوری کرنے سے پہلے نہ رکھے۔“

علامہ عبید اللہ مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((وَفِيهِ إِسَاحَةُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مِنَ الْإِنَاءِ الَّذِي فِي يَدِهِ عِنْدَ سَمَاعِ

الْأَذَانِ لِلْفَجْرِ وَأَنْ لَا يَضَعَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ))

(مرعاة المفاتيح ۶/ ۴۶۹)

اس حدیث میں فجر کی اذان سنتے وقت اس برتن سے کھانے اور پینے کی اباحت معلوم

ہوتی ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے اور یہ کہ وہ اسے اپنی حاجت پورا کرنے سے پہلے نہ

رکھے۔ منہ احمد ۳/ ۳۴۸ میں جابر رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کا ایک شاہد بھی ہے جسے

علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ (مرعاة المفاتيح ۶/ ۴۷۰)

سحری کی برکت

((عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً))

(مشکوٰۃ (۱۹۸۲) بخاری کتاب الصوم (۱۹۲۳) مسلم کتاب الصیام (۱۰۹۵)
”انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سحری کھاؤ
اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔“

((عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِلَى السُّحُورِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ))

(ابو داؤد (۲۳۴۴) نسائی (۲۱۶۲) نیل المقصود (۲۳۴۴) از شیخ زبیر علی زئی حفظہ
اللہ موارد الظمان (۸۸۲) اسنادہ حسن)

”عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ نے کہا: مجھے رسول اللہ ﷺ نے رمضان
المبارک میں سحری کھانے کی طرف دعوت دی تو آپ نے فرمایا: ”صبح کے
با برکت کھانے کی طرف آؤ۔“

ابودرداء رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کا ایک شاہد بسند حسن صحیح ابن حبان میں
موجود ہے۔ (موارد الظمان (۸۸۱) ۳/۱۸۴)

بہترین سحری

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

نَعَمْ سُحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمَرُ))

(ابو داؤد (۲۳۴۵)؛ موارد الظمان (۸۸۳) ۱۸۶/۳)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن کی بہترین سحری کھجور ہے۔“

سحری کی اہمیت

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَسْحَرُوا وَلَوْ بِخُزْعَةٍ مِنْ مَاءٍ)) (موارد الظمان (۸۸۴)

”عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سحری کھاؤ

اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ سے ہو۔“

اہل کتاب اور سحری:

((عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَّلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلُهُ

السَّحْرِ)) (مشکوۃ (۱۹۸۳) مسلم کتاب الصوم (۱۰۹۶)

”عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”

ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق سحری کا کھانا ہے۔“

سحری دیر سے کھانا

((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا مَعَشَرُ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُوَخَّرَ سُحُورَنَا وَنُعَجِّلُ فِطْرَنَا

وَأَنْ تُمْسِكَ يَمِينَنَا عَلَى شِمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا))

(موارد الظمآن (۸۸۵) طبرانی کبیر ۱۱/۱۹۹ (۱۱۴۸۵)

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً ہم نبیوں علیہم السلام کا گروہ ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی سحری میں تاخیر کریں اور افطاری جلدی کریں اور اپنی نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھیں۔“
اس کی سند صحیح ہے اور اس کے کئی ایک شواہد بھی ہیں۔

سحری کی اذان

((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِنْ بَلََا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ))

(مشکوۃ (۶۸۰) بخاری کتاب الاذان (۶۱۷) (۶۲۱) مسلم کتاب الصیام (۱۰۹۲)
”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً بلال رضی اللہ عنہ رات کو اذان دیتا ہے۔ سو تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دے۔“ فرمایا: عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تاہینا تھے وہ اتنی دیر تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک انہیں کہا نہ جائے تو نے صبح کر دی تو نے صبح کر دی۔“

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ أَذَانَ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّئُ بَلِيلَ لَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلَيْسَبَةَ نَائِمُكُمْ)) (بخاری ۲۶۱)

”عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کسی کو بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے اس لیے کہ وہ رات کو اذان دیتے ہیں تاکہ قیام کرنے والا لوٹ آئے اور سونے والا بیدار ہو جائے۔“

سنن نسائی (۶۳۸) ۱۰/۲ میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ:

((وَلَمْ يَكُنْ يَبْنُهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَصْعَدَ هَذَا))

”دونوں کی اذان میں اتنا وقفہ ہوتا کہ یہ اذان کہہ کر اترتا اور یہ چڑھ جاتا۔“

علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (حاشیہ سندھی علی نسائی)

اس حدیث سے مراد دونوں کے درمیان وقفے کی قلت ہے نہ کہ حد کا تعین امام نووی

رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَاهُ أَنَّ بِلَالَ لَا كَانَ يُؤَدُّ قَبْلَ الْفَجْرِ وَيَتَرَبَّصُ بَعْدَ أَذَانِهِ لِلدُّعَاءِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ يَرْفُبُ الْفَجْرُ فَإِذَا قَارَبَ طُلُوعَهُ نَزَلَ فَأَخْبَرَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ فَيَتَأَهَّبُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ بِالطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ يَرْفَعُ وَيَشْرَعُ فِي الْأَذَانِ مَعَ أَوَّلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ))

(شرح مسلم للنووی ۱۷۷/۷ طبع بیروت)

”علماء نے کہا ہے اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ فجر سے پہلے

اذان دیتے تھے اور اذان کے بعد دعا وغیرہ کے لیے بیٹھے رہتے جب طلوع

فجر قریب ہوتی تو اتر آتے اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو خبر دیتے تو وہ وضوء

وغیرہ کی تیاری کرتے پھر اوپر چڑھ جاتے اور فجر طلوع ہوتے ہی اذان شروع

کر دیتے۔“

غرض سحری کی اذان اور صبح صادق میں اتنا وقفہ ضرور ہونا چاہیے جس سے آدمی آسانی

سے سحری کھالے۔ قیام کرنے والا واپس پلٹ آئے سو یا ہوا بیدار ہو جائے اور روزے کی

تیاری کر لے کیونکہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کھانے پینے سے مانع نہ تھی اس لیے کہ وہ صبح کاذب میں ہوتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصوم باب قدر کم بین السحور وصلاة الفجر میں یہ مسئلہ اس حدیث کی رو سے سمجھایا ہے۔

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

((تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسُّحُورِ؟ قَالَ: قَدَرُ خُمُسَيْنِ آيَةً))

(بخاری (۱۹۲۱) نسائی (۲۱۵۵، ۲۱۵۶))

”ہم نے نبی ﷺ کے ساتھ سحری کھائی۔ پھر آپ ﷺ نماز کی طرف اٹھے۔ میں (انس رضی اللہ عنہ) نے کہا: اذان اور سحری کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو انھوں نے کہا: پچاس آیات کی مقدار۔“

((عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُو ٤٦٥ ١
لَكَ عِنْدَ السُّحُورِ: يَا أَنَسُ إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ أَطْعِمْنِي شَيْئًا فَآتَيْتُهُ
بَسْمًا وَانْءَاءَ فِيهِ مَاءٌ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَقَالَ يَا أَنَسُ انْظُرْ رَجُلًا
يَأْكُلُ مَعِيَ فَدَعَوْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَجَاءَ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ شَرِبْتُ شُرْبَةً
سَوِيئَةً وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا
أُرِيدُ الصِّيَامَ فَتَسَحَّرَ مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى
الصَّلَاةِ))

(سنن نسائی کتاب الصیام باب اسحور بالسويق والتمر (۲۱۶۶))

”انس رضی اللہ عنہ نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے سحری کے وقت فرمایا: اے انس! میں روزے کا ارادہ رکھتا ہوں مجھے کوئی چیز کھلاؤ۔ میں آپ کے پاس کھجور اور پانی والا برتن لایا

اور یہ سارا معاملہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کے بعد کا ہے آپ نے فرمایا: اے انس! کوئی آدمی تلاش کر جو میرے ساتھ کھانا کھائے۔ میں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دعوت دی تو وہ تشریف لائے اور کہا میں نے ستو کا ایک گھونٹ پی لیا ہے اور روزے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: میں بھی روزے کا ارادہ رکھتا ہوں انہوں نے آپ کے ساتھ سحری کھائی پھر آپ کھڑے ہوئے دو رکعت (سنت) پڑھی پھر نماز صبح کے لیے گھر سے نکلے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اذان بلال کے بعد اتنا وقفہ ضرور ہوتا تھا جس میں آدمی سحری کا انتظام کر کے کھانا کھالے۔ لہذا دونوں اذانوں کے درمیان اتنا وقفہ ضرور ہونا چاہیے جس میں سحری کا بندوبست ہو سکے۔ واللہ اعلم

روزے کی نیت:

((عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ))

(ابو داؤد کتاب الصوم باب النية في الصيام (۲۴۵۴) ترمذی کتاب الصوم باب ما جاء لا

صيام لمن لم يعزم من الليل (۷۳۰) نسائی کتاب الصيام (۲۳۳۲) دارمی (۱۷۰۵)

”نبی کریم ﷺ کی زوجہ محترمہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ

نہیں ہے۔“

چونکہ تمام اعمال کا دارومدار نیت پر ہے اور نیت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں مثلاً:

روزہ کی نیت نہ کی گئی اور روزہ جیسی پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لیں تو روزہ نہ ہوگا بلکہ فاقہ ہو

گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ نیت کے لیے زبان سے تلفظ کی ضرورت نہیں۔ یہ دل کا فعل ہے۔ بعض افراد نے روزے کی نیت کے لیے الفاظ وضع کیے ہوئے ہیں وَبَصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ یہ الفاظ کسی حدیث سے ثابت نہیں اور نیت کل آنے والے دن کی کر رہا ہے۔ علامہ ابن منظور رقمطراز ہیں:

((أَصْلُ الْعِدِّ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَ يَوْمِكَ))

(لسان العرب ۱۰/۲۶)

غد کا اصل یہ ہے کہ: وہ دن جو تیرے آج کے دن کے بعد ہوگا۔ مصباح اللغات ۵۹۳ میں ہے کہ: آئندہ کل دور کا دن جس کا انتظار ہو۔ نیز دیکھیں مجمع بہار الانوار ۴/۷۱ وغیرہ۔

لہذا یہ الفاظ معنوی اعتبار سے بھی درست معلوم نہیں ہوتے۔

واللہ اعلم وعلمہ اتم واكمل

افطاری کا وقت:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (البقرة: ۱۸۷)

”روزہ رات تک پورا کرو۔ یعنی رات ہوتے ہی روزہ افطار کر دو تاخیر مت کرو۔“

لیل کی ابتداء غروب آفتاب سے ہوتی ہے۔ علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی رقمطراز ہیں:

”الَّيْلُ وَاللَّيْلَةُ: مِنْ مَغْرِبِ الشَّمْسِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ أَوْ

الشَّمْسِ“ (القاموس المحيط طبع جدید/ ۱۳۶۴)

”رات غروب شمس سے لے کر فجر صادق کے طلوع ہونے تک یا طلوع شمس تک ہے۔ علامہ ابن منظور الافریقی فرماتے ہیں: مبدؤہ من غروب الشمس لیل کی ابتدا غروب شمس سے ہے۔“

(لسان العرب ۱۲/۳۷۸) نیز دیکھیں المعجم الاوسط/ (۸۵۰)

ائمہ لغات کی توضیحات سے معلوم ہوا کہ لیل کی ابتدا غروب آفتاب سے ہوتی ہے لہذا جو ہی سورج غروب ہو روزہ افطار کر لیا جائے تاخیر نہ کی جائے کیونکہ تاخیر سے روزہ افطار کرنا یہود و نصاریٰ کا کام ہے۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

((لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا تَعَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لَا لَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخَّرُونَ))

(ابو داؤد کتاب الصوم باب ما يستحب من تعجيل الفطر (۲۳۵۳) ابن ماجہ کتاب الصيام باب ما جاء في تعجيل الافطار (۱۶۹۸) ابن خزيمة (۲۰۶۰) ابن حبان (۸۸۹) مستدرک حاکم ۱/۴۳۱)

”دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے کیونکہ یہود و نصاریٰ افطاری کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔“

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ دیر سے کھولنا یہود و نصاریٰ کا کام ہے۔ اور ان کے متبعین کا روزہ موجود دور میں بھی مسلمانوں سے دس یا پندرہ منٹ بعد ہی افطار ہوتا ہے۔ کئی لوگ افطاری کے لیے سائرن کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور سائرن بھی غروب آفتاب کے بعد دیر سے بجایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یاد رہے کہ عبادات کے لیے سائرن بجانا بھی یہود و نصاریٰ کا عمل ہے۔ اہل اسلام کے ساتھ اس عمل کا کوئی تعلق نہیں بلکہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی روزہ کھول دینا چاہیے۔

((عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْإِفْطَارَ))

(بخاری کتاب الصوم باب تعجيل الافطار (۱۹۵۷) مسلم کتاب الصيام باب فضل السحور (۱۰۹۸))

”سہل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تک لوگ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی سے رہیں گے۔“

((عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ ههنا وَأَذْبَرَ النَّهَارَ مِنْ ههنا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ))

(بخاری کتاب الصوم (۱۹۵۴) مسلم کتاب الصيام (۱۱۰۰))

”عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب رات ادھر سے آجائے اور دن ادھر سے پیٹھ پھر جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول دے۔“

((عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَا تَنْتَظِرُ بِفِطْرِهَا النَّحُومَ))

(موارد الظمان (۸۹۱))

”سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت ہمیشہ میری سنت پر رہے گی جب تک روزے کی افطاری کے لیے ستاروں کا انتظار نہیں کرے گی۔“

مندرجہ بالا احادیث صحیحہ صریحہ سے واضح ہوا کہ افطاری کا وقت غروب آفتاب ہے اس لیے روزہ سورج غروب ہوتے ہی افطار کر دیں دیر نہ کریں۔

افطاری کی دعا:

((عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

و سلم إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَكَبَّتِ الْأَجْرَانِ
شَاءَ اللَّهُ))

(ابو داؤد کتاب الصوم (۲۳۵۷) مستدرک حاکم ۱/۴۲۲، دار قطنی ۲/۱۱۸۵ سے حاکم و
ذہبی نے صحیح کہا ہے اور دار قطنی نے اس کی سند کو حسن کہا۔

”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب روزہ
افطار کرتے تو کہتے: ”پیارا چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اگر اللہ نے چاہا تو
اجر ثابت ہو گیا۔“

نیز ((اللَّهُمَّ لَكَ صُئْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ)) یہ دعا مرسل روایت میں ہے
اور مرسل محدثین رحمۃ اللہ علیہم کے ہاں ضعیف کی اقسام سے ہے۔

کس چیز سے روزہ افطار کیا جائے؟

((عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمَرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ
فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ))

(مشکوٰۃ (۱۹۹۰) مسند احمد ۴/۱۷-۱۸، ۲۱۴ ابو داؤد کتاب الصوم باب ما يفطر عليه

(۲۳۵۵) ترمذی کتاب الزکوٰۃ (۶۵۸) ابن ماجہ (۱۶۹۹) دارمی (۱۷۰۸) موارد الظمان

(۸۹۲)

”سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں
سے کوئی روزہ کھولے تو وہ کھجور سے کھولے کیونکہ اس میں برکت ہے اگر کھجور
نہ پائے تو پانی سے روزہ کھولے اس لیے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔“

((عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ

فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِّنْ مَّاءٍ))

(ابو داؤد (۲۳۵۶) ترمذی (۶۹۶) دار قطنی ۱۸۵/۲ مستدرک حاکم ۴۳۲/۱ المحلی لابن

حزم ۳۱/۷)

”انس رضی اللہ عنہ نے کہا: رسول اللہ ﷺ نماز پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوریں کھا کر روزہ افطار کرتے تھے اگر تازہ کھجوریں دستیاب نہ ہوتیں تو خشک کھجوریں کھا کر افطار کرتے اگر وہ بھی نہ ملتیں تو پانی کے چند گھونٹ بھر لیتے۔“

((عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ صَلَّى صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يُفِطَرَ وَلَوْ عَلَى شُرْبَةِ مِّنْ مَّاءٍ))

(موارد الظمان (۸۹۰) مسند ابی یعلیٰ ۴۲۴/۶ (۳۷۹۲)

”انس رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے نبی کریم ﷺ کو افطاری سے پہلے مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا اگرچہ آپ ﷺ پانی کے ایک گھونٹ پر ہی افطار کرتے۔“

مندرجہ بالا احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ کھجور کے ساتھ روزہ کھولنا بہتر ہے اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کر لیں۔ روزہ کی وجہ سے جسم میں نقاہت و کمزوری واقع ہوتی ہے۔ کھجور سے جسم کو تقویت ملتی ہے۔ کھجور نہایت مفید اور مقوی غذا ہے۔

روزہ افطار کرانا

((عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ فُطِرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ))

(شرح السنة (۱۸۱۹) ۳۷۷/۶ شعب الايمان للبيهقي باب في الصيام (۳۹۵۳) ۴۱۸/۳)

ابن حبان (۱۶۱۹)

”زید بن خالد جھنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا یا غازی کو سامان جہاد دیا تو اس کے لیے
اسی کی مثل اجر ہے۔“

مباحات روزہ

یعنی وہ امور جو روزے کی حالت میں سرانجام دینے جائز ہیں اور ان کے کرنے سے
روزہ نہیں ٹوٹتا:

(۱) مسواک کرنا۔ (بخاری کتاب الصوم باب سواك الرطب واليابس للصائم
ص ۳۸۱ طبع دارالسلام)۔

(۲) غسل کرنا۔ (بخاری باب اغتسال الصائم ص ۳۸۰ ابو داؤد (۲۳۶۵)

(۳) بیوی کا بوسہ لینا اگر اپنے اوپر قباور کھ سکے۔

(بخاری باب القبلة للصائم ص ۳۸۰ ابو داؤد باب القبلة للصائم (۲۳۸۲-۲۳۸۵)

(۴) بھول کر کھالی لینا۔ (بخاری باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيثا

ص ۳۸۱)

(۵) سحری کھا کر غسل جنابت کرنا۔ (بخاری باب الصائم يصبح جنباً ص ۳۷۹)

(۶) سینگ لگوانا یعنی بطور علاج جسم سے خون نکلوانا۔

(۷) اور قے آجانا۔ (بخاری باب الحمامة والقي للصائم ص ۳۸۳)

(۸) کنگھی کرنا اور تیل لگانا۔ (بخاری باب اغتسال الصائم ص ۳۸۰)

(۹) سرمہ لگانا۔ (بخاری باب اغتسال الصائم ص ۳۸۰)

(۱۰) بھیگا ہوا کپڑا سر پر ڈالنا۔ (بخاری باب اغتسال الصائم ص ۳۸۰)

(۱۱) ہنڈیا سے نمک وغیرہ چکھنا۔ (بخاری باب اغتسال الصائم ص ۳۸۰)

(۱۲) حلق میں کھسی وغیرہ کا داخل ہو جانا۔

(بخاری باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيتا ص ۳۸۱)

ممنوعات روزہ:

(۱) جھوٹ اور برے اعمال۔ (بخاری ۱۹۰۳)

(۲) مبالغے سے ناک میں پانی چڑھانا۔ (ابو داؤد ۲۳۶۶)

(۳) شہوت انگیز گفتگو کرنا اور شور و غوغا۔ (بخاری ۱۹۰۴) مسلم (۱۱۵۱)

(۴) بیوی سے بغل کیر ہونا۔ (ابو داؤد ۲۳۸۷) بیہقی ۲۳۱/۴

مفسدات روزہ:

وہ امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے

(۱) قصداً قے کرنا۔ (ابو داؤد ۲۳۸۱)

(۲) جان بوجھ کر کھانا پینا۔

(بخاری کتاب الصوم باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيتا ص ۳۸۱)

(۳) جماع کرنا۔ (بخاری باب اذا جامع فی رمضان ص ۳۸۲)

(۴) حیض و نفاس۔ (بخاری کتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم ۳۰۴)

روزے کا کفارہ

جو آدمی روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھے اس کے لیے کفارہ یہ ہے کہ وہ

ایک غلام آزاد کرے اگر یہ طاقت نہ تو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے اگر یہ نہ ہو سکے تو ساٹھ

مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ (بخاری: ۱۹۳۶)

روزے کی رخصت

یعنی ایسے امور جن کے پیش آ جانے سے روزہ ترک کر سکتے ہیں:

(۱) بیماری۔

(۲) سفر۔ (البقرة: ۱۸۴، بخاری باب الصوم فی السفر والافطار ص ۳۸۳)

(۳) حمل۔

(۴) رضاعت۔

(ابو داؤد (۲۴۰۸) ترمذی ۴/۹۵۹ نسائی (۲۲۷۵) ابن ماجہ (۱۶۶۸، ۱۶۶۷)

(۵) شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا آدمی جو ضعف کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکے۔

(البقرة: ۱۸۴، دار قطنی ۲/۲۰۵ نیز شرح السنة باب الرخصة فی الافطار للحامل

والمرضعہ ۶/۳۱۵ المتفق لابن جارود (۳۸۱)

نماز تراویح

لفظ تراویح علماء کا ایک اصطلاحی نام ہے ورنہ احادیث رسول میں کہیں بھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اسے حدیث کی رو سے قیام اللیل یا صلوة اللیل جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے جو تین دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ اتفاق قیام کیا اس کو تراویح کا نام دیا گیا۔ یہ بات احناف کے ہاں بھی مسلم ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذوق دیکھا کہ وہ کثرت کے ساتھ اس نماز میں شریک ہو رہے ہیں تو آپ نے جماعت کو ترک کر دیا اور فرمایا:

((إِنِّي عَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ)) (بخاری (۷۲۹))

”مجھے تم پر صلوٰۃ اللیل کی فرضیت کا ڈر ہے۔“

طحاوی ۱/۲۳۲ میں قیام اللیل کے الفاظ ہیں۔ بہر کیف اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا جو آپ نے تین رات جماعت کروائی تھی اسے صلوٰۃ اللیل یا قیام اللیل ہی کہا گیا ہے لہذا قیام اللیل کی تعداد میں مروی تمام صحیح احادیث تراویح کی تعداد پر دلالت کرتی ہیں۔

قیام اللیل کی فضیلت

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

(بخاری (۲۰۰۹) کتاب صلاة التراويح)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس آدمی نے رمضان المبارک کا قیام ایمان اور ثواب سمجھ کر کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیئے گئے۔“

((عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَأَدَيْتُ الزَّكَاةَ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ فَمِمَّنْ أَنَا؟ قَالَ ((مِنَ الصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ))

(مواردالظمان (۱۹) مسند بزار ۱/۲۲۲ (۲۵))

”عمر و بن مرثہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اس نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ اگر میں اس بات کی شہادت دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ ﷺ اللہ

کے رسول ہیں اور میں پانچ نمازیں ادا کروں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں اور اس کا قیام کروں تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا: صدیقین اور شہداء میں سے۔“

مذکورۃ الصدراحدیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ قیام رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سابقہ گناہ معاف کر کے اپنے نیک بندوں، صدیقین اور شہیدوں میں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص نازل فرما کر ہمارا بھی حشران لوگوں کے ساتھ کرے۔ آمین! تراویح کا وقت عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر فجر تک ہے کسی بھی وقت میں ادا کی جاسکتی ہے۔

یہ گیارہ رکعات مسنون نماز ہے۔ نبی ﷺ کا عام معمول یہی تھا۔ بسا اوقات آپ ﷺ کی پیشی بھی کر لیتے تھے۔ اہلہ علماء احناف کا بھی یہی موقف ہے کہ گیارہ رکعات مسنون ہیں۔

تراویح کی مفصل بحث اور مخالفین کے دلائل کا جائزہ دیکھنے کے لیے ہماری کتاب ”مقالات ربانیہ“ اور ہمارا اشتہار بعنوان ”بجلی آسانی بر ملاحقانی“ کا مطالعہ فرمائیں۔ یہاں صرف ایک حدیث درج کرتا ہوں:

((عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً)) (الحدیث

(صحیح بخاری کتاب صلاة التراويح (۲۰۱۳) مؤطا امام محمد شاگرد امام ابو حنیفہ

باب قیام شہر رمضان و مافیہ من الفضل ۱۴۲/ طبع قدیمی کتب خانہ، کراچی)

”ابوسلمہ بن عبد الرحمن نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی رمضان المبارک میں نماز (تراویح) کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا: چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان آپ گیارہ رکعات سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی آپ ﷺ کا عام معمول مبارک یہی تھا۔ اسے تمام محدثین رحمۃ اللہ علیہم تقریباً تراویح کے بیان میں لائے ہیں۔“

اعتکاف

اعتکاف کے لفظی معنی کسی چیز پر جم کر بیٹھ جانا اور نفس کو اس کے ساتھ لگائے رکھنا ہے اور شرعاً تمام دنیاوی معاملات ترک کر کے عبادت کی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے اعتکاف بیٹھنے والے کو معتکف اور جائے اعتکاف کو مُعْتَكِف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف سال کے اندر کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ نبی ﷺ سے سوال کے مہینہ کا اعتکاف بھی ثابت ہے لیکن آپ رمضان المبارک میں ہمیشہ اعتکاف بیٹھتے تھے۔ آپ نے رمضان کے درمیانے عشرے کا بھی اعتکاف کیا ہے لیکن افضل آخری عشرے کا ہے۔ اس لیے کہ نبی ﷺ آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے حتیٰ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔

((عَنْ عَمَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَغْتَكِفْ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ))

(بخاری (۲۰۲۶))

”عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر دیا پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں (رضی اللہ عنہن) اعتکاف کرتی تھیں۔“

((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْاَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ اِحْدَى وَعِشْرَيْنَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مَنْ اغْتَكَفَ فِيهِ قَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيُعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْاَوَّاحِرَ))

”ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے درمیان عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال آپ نے حسب معمول اعتکاف لیا۔ جب ایک سو یوں رات ہوئی۔ یہ وہ رات تھی جس کی صبح کو آپ اپنے اعتکاف سے نکلے تھے۔ آپ نے فرمایا: جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف بیٹھے۔“

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكِفًا))

الحديث (ابن ماجه (۱۷۷۱) ابو داود (۲۴۶۴)

”سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جائے اعتکاف میں داخل ہو جاتے۔“

اعتکاف کے طریقے میں اہل علم کے دو اقوال ہیں: (۱) ایک قول یہ ہے کہ اعتکاف مسنون آخری عشرے کا ہے اور آخری عشرے کا آغاز بیس رمضان کا سورج غروب ہوتے ہی ہو جاتا ہے لہذا معتکف کو چاہیے کہ وہ ایک سو یوں رات شروع ہوتے ہی مسجد میں آ جائے۔ رات بھر تلاوت قرآن، ذکر الہی اور تسبیح و تہلیل و قیام میں مصروف رہے اور نماز فجر ادا کر کے

اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائے۔

(۲) دوسرا مؤقف یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا اور دوسری حدیث میں یہ ہے: اعتکاف کی جگہ میں آپ فجر پڑھ کر داخل ہو جاتے لیکن اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ اکیس یا بیس کی صبح ہے، بہتر یہ ہے کہ معتکف بیس رمضان کی فجر پڑھ کر اعتکاف کا آغاز کرے تاکہ آخری عشرے کی ۲۱ ویں کی طاق رات جائے اعتکاف میں گزارے کیونکہ اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش کا ایک ذریعہ ہے جیسا کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ جب آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا۔

کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ اعتکاف کر کے اپنا بوریا بستر باندھ کر گھروں کو چلے گئے تو آپ نے فرمایا: جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرے اور یہ بیس رمضان کو فرمایا تھا۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرے کی اکیسویں رات بعد از غروب آفتاب شروع ہوتی ہے۔ آپ نے بیسویں کے دن کا صحابہ رضی اللہ عنہم سے اعتکاف کروایا حالانکہ آپ انہیں رات کو بھی بلا سکتے تھے اور کہہ دیتے کہ تم نے اعتکاف کے مقام پر داخل ہونا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ: اگر بیس کی صبح کو مسجد میں آ جائے تو ذہنی طور پر لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے تیار ہو جائے گا اور جائے اعتکاف سے مانوس بھی ہو جائے گا اس طرح اس کی اکیسویں رات معتکف میں گزرے گی جب کہ دوسرے مؤقف کے لحاظ سے ان کی اکیسویں رات جائے اعتکاف سے باہر گزرے گی جو ایک نقص بھی ہے لہذا زیادہ مناسب اور موزوں یہ ہے کہ بیسویں کی صبح کو مسجد میں آئے اور نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے معتکف میں تیار ہو کر بیٹھے۔ اس صورت میں دونوں احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ صرف آخری عشرے سے ۱۲ گھنٹوں کا اضافہ ہوگا اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ واللہ اعلم۔

مؤقف ثانی مبنی بر احتیاط ہے وگرنہ اعتکاف تو ایک دن یا رات کا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا

کہ حدیث میں ہے:

((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ)) (بخاری ۲۰۳۲)

”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم ﷺ سے سوال کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کی نذر مانی تھی تو آپ نے فرمایا: اپنی نذر کو پورا کر لو۔“
معلوم ہوا کہ اعتکاف ایک عشرے سے کم کا بھی ہو سکتا ہے۔

اعتکاف کی نیت

ہر عبادت کے لیے نیت لازمی ہے جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) ”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔“ (بخاری)
لیکن اس کے لیے زبان سے کوئی تلفظ ثابت نہیں۔ یہ دل کا فعل ہے۔ بعض لوگوں نے مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کے لیے ”نَوَيْتُ سُنَّةَ الْإِعْتِكَافِ“ (میں نے اعتکاف کی سنت کی نیت کی) کے الفاظ مختص کر رکھے ہیں یہ غلط ہیں۔

خواتین کا اعتکاف

عورتیں اگر اعتکاف بیٹھنا چاہیں تو وہ بھی مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھیں گی۔ گھر میں اعتکاف کرنے کی کوئی دلیل شرعی موجود نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (البقرة: ۱۸۷)

”اور تم ان عورتوں سے جماع نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف

کرنے والے ہو۔“ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اعتکاف مسجد میں کیا جاتا ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے مسجد میں اعتکاف کرنے کی حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔

مباحات اعتکاف:

(۱) حاجات ضروریہ کے لیے مسجد سے نکلنا۔

(بخاری باب هل يخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد ص ۴۰۰)

(۲) مسجد میں خیمہ لگانا۔ (بخاری باب الاخبية في المسجد ص ۴۰۰)

(۳) اعتکاف کرنے والے کی بیوی اس سے ملاقات کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے۔ اور وہ بیوی کو محرم ساتھ نہ ہونے کی صورت میں گھر چھوڑنے تک ساتھ جاسکتا ہے۔

(بخاری باب هل يخرج المعتكف لحواجه ص ۴۰۰)

(۴) استحاضہ والی عورت اعتکاف کر سکتی ہے۔

(بخاری باب اعتكاف المستحاضة ص ۴۰۱)

(۵) معتکف مسجد سے باہر اپنا سر نکال سکتا ہے اور اس کی بیوی حالت حیض میں بھی ہو تو اس کو نگہی کر سکتی ہے اور اس کا سر دھو سکتی ہے۔ (بخاری (۲۰۳۱، ۲۰۲۸)

ممنوعات اعتکاف

(۱) جماع۔ (البقرة: ۱۸۷) ابن ابی شیبہ ۲۹/۳، عبد الرزاق ۴/۳۶۳)

(۲) بیمار پر سی کونہ جائے۔

(۳) جنازے میں شریک نہ ہو۔

(۴) ضروری حاجت کے بغیر نہ نکلے۔ (ابو داؤد (۲۴۷۳)، بیہقی ۴/۳۱۷)

اعتکاف کا اختتام

آخری عشرہ چونکہ شوال کا چاند دیکھنے کے ساتھ یا رمضان کے تیس دن پورے ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے لہذا اس کے ساتھ ہی اعتکاف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مختلف آخری عشرہ پورا ہوتے ہی اعتکاف ختم کر دے۔ ہمارے ہاں جو معاشرے میں یہ بات رائج ہے کہ اعتکاف سے اٹھنے والے کے گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں۔ اسپیشل اٹھانے کے لیے خاندان و برادری کے بڑے لوگ آ کر ملاقات کرتے ہیں یہ ساری باتیں بے دلیل ہیں۔

لیلة القدر اور اس کی فضیلت

لیلة القدر کا معنی ہے عزت و شرف والی رات۔ چونکہ اس مبارک رات میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس وجہ سے اس رات کو شرافت و بزرگی بڑائی اور مرتبہ حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورۃ نازل فرمائی ہے جسے سورۃ القدر کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ (القدر)

”یقیناً ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ آپ کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر قسم کے معاملات سرانجام دینے کو اللہ کے حکم سے فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔“

دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ
حَكِيمٍ أَمْرٌ مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ (الدخان ۴۴: ۵-۳)

”یقیناً ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ بے شک ہم
ڈرانے والے ہیں اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ

معاملہ ہماری جانب سے ہے اور ہم بھیجے والے ہیں۔“

بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ کی مراد ۱۵/ شعبان کو قرار دیا ہے جسے عرف عام میں
شب برات بھی کہتے ہیں لیکن یہ تفسیر درست نہیں ہے کیونکہ قرآن کی نص صریح سے یہ بات
ثابت ہو رہی ہے کہ یہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ اسے ہی سورۃ دخان میں لیلۃ
مبارکہ قرار دیا گیا ہے اور یہ رات رمضان المبارک میں ہی ہے کیونکہ دوسرے مقام پر ارشاد
باری تعالیٰ ہے:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (البقرہ: ۱۸۵)

”ماہ رمضان وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا اور دوسری آیات
سے معلوم ہوا کہ وہ اس ماہ کی اس رات میں نازل ہوا ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ یہ رات
بڑی بابرکت ہے۔

ایک تو اس میں قرآن جیسی کتاب ہدایت کا نزول ہوا۔ دوسرے اس میں فرشتوں اور
روح الامین جبرئیل علیہ السلام کا نزول۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں سارے سال میں
ہونے والے واقعات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی عبادت ہزار مہینے
(۸۳ سال ۴ ماہ) کی عبادت سے بہتر قرار دی گئی ہے۔

شب قدر کا قیام

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

((مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

(بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر ۲۰۱۴)

”جس نے شب قدر کا قیام ایمان و ثواب سمجھ کر کیا اس کے سابقہ گناہ معاف

کر دیئے گئے۔“

شب قدر کی تلاش

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَيْتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ))

(بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر ۲۰۱۷)

”عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شب قدر

رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق

راتوں میں ہوتی ہے اور ان راتوں میں سے کوئی رات متعین نہیں۔

یہ بعض دفعہ اکیسویں رات کو بھی پائی گئی ہے۔ (بخاری (۱۰۱۶) مسلم (۱۱۶۷) اور

بعض دفعہ تائیسویں رات کو بھی۔ مسلم (۷۶۲)

شب قدر کے لیے محنت و کوشش

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ))

(مسلم (۱۱۷۵) مشکوٰۃ (۲۰۸۹))

”سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ آخری عشرے میں عبادت کی جس قدر محنت و کوشش کرتے وہ اس کے علاوہ کسی وقت میں نہ کرتے تھے۔“

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَى لَيْلَهُ وَأَيَّقَطَ أَهْلَهُ))

(بخاری کتاب فضل لیلة القدر (۲۰۲۴))

”عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو رسول اللہ ﷺ کمر بستہ ہو جاتے اور اپنی رات کو زندہ رکھتے اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے۔“

شب قدر کی دعا

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي))

(مشکوٰۃ (۲۰۹۱) مسند احمد ۶/۱۷۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸، ۳۵۱۳) ترمذی (۳۵۱۳) ابن

ماجہ (۳۸۵۰))

”عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا: تو کہہ: ”اے میرے اللہ یقیناً تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے پس تو مجھے معاف کر دے۔“

شب قدر کی علامات

ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

((صَبِيحَةُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَا شُعَاعَ لَهَا كَأَنَّهَا طُمِئَتْ حَتَّى

تَرْتَفِعَ)) (مسلم (۷۶۲) عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ)

”شب قدر کی صبح کو سورج بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی۔ وہ ایسے

ہوتا ہے جیسا کہ تھالی (پلیٹ)۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے نبی ﷺ نے فرمایا:

((أَيُّكُمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ حَفْنَةٍ))

(مسلم (۱۱۷۰) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ)

”تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے (اس رات) جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہو

تا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔

تیسری حدیث میں ہے:

((لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ سَمُحَةٌ طَلَقَةٌ لَا حَارَةً وَلَا بَارِدَةً تُصْبِحُ الشَّمْسُ

صَبِيحَتُهَا ضَعِيفَةً حَمْرَاءَ))

(مسند بزار ۱/۴۸۶، مسند طبرانی ۳۴۹/۱، ابن خزیمہ ۳/۲۳۱، عن ابن عباس رضی اللہ

عنہما)

”شب قدر آسان و معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس کی صبح کو سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدہم ہو جاتی ہے۔ شیخ سلیم الہلالی اور شیخ علی حسن عبد الحمید نے (”صفۃ صوم النبی“ ۹۰/۱) میں اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔“

مذکورہ بالا آیات و احادیث صحیحہ صریحہ سے شب قدر کی فضیلت بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے لہذا اس عظیم رات میں قیام تلاوت قرآن، کثرت دعا جیسے امور بخشش کو ضرور اختیار کیجئے اور اپنی بخشش کا سامان پیدا کر لیں وہ انسان کتنا ہی بد نصیب ہوگا جسے یہ ماہ مبارک نصیب ہو لیکن اس نے اپنی بخشش اور جہنم سے رہائی نہ کروائی۔

((اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا))

صدقۃ الفطر

رمضان المبارک کے روزوں میں بسا اوقات ہم سے کوتاہی و لغزش صادر ہو جاتی ہے جس کے ازالے کے لیے صدقۃ فطر فرض قرار دیا گیا ہے اور اس کی ادائیگی سے غرباء و مساکین، فقراء و حاجت مندوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔

((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ))

(ابو داؤد کتاب الزکوۃ باب زکوۃ الفطر (۱۶۰۹) بیہقی ۴/۱۶۳، مستدرک حاکم

۴۰۹/۱ دار قطنی ۲/۱۳۸)

”عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے صدقۃ فطر

روزے دار کو لغو اور شہوت انگیز گفتو سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ مقبول ہے اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔“

((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ))

(مشکوٰۃ (۱۸۱۵) بخاری کتاب الزکاة (۱۵۰۳) مسلم کتاب الزکاة (۹۸۴)

”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو مسلمانوں کے غلام آزاد مرد عورت چھوٹے اور بڑے پر فرض کیا ہے اور لوگوں کے نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے اس کی ادائیگی کا حکم فرمایا۔“

((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ))

(مشکوٰۃ (۱۸۱۶) بخاری (۱۵۰۶) مسلم (۹۸۵)

”ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم عہد نبوی میں صدقہ فطر ایک صاع گندم یا ایک صاع جو یا ایک صاع کھجور یا ایک صاع پنیر یا ایک صاع متقہ نکالا کرتے تھے۔“

مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام اور جو چیز زیر استعمال ہو اس میں سے نکالنا چاہیے اس

کی مقدار ایک صاع ہے۔ صاع کا وزن سوادو سیر ہے اور اس کی ادائیگی نماز عید سے پہلے ہونی چاہیے۔ اس کی ادائیگی نماز عید سے چند دن پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری (۱۵۱۱) میں ہے:

((وَكَاؤُوا يُعْطَوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ)) ”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے صدقہ فطر دیتے تھے۔“

اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب صدقہ فطر پر محافظ مقرر کیا گیا اور شیطان تین راتیں مسلسل اس ڈھیر سے چوری کے لیے آتا رہا۔ بالآخر اس نے آیت الکرسی کے بارے میں بتا کر جان چھڑائی۔ ملاحظہ ہو مشکوٰۃ (۲۱۲۳) بخاری (۲۳۱۱) یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صدقہ فطر عید سے چند روز قبل بھی جمع کیا جاسکتا ہے۔

رمضان المبارک اور قرآن مجید:

رمضان المبارک اور قرآن مجید کا آپس میں گہرا ربط و تعلق ہے جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک میں ہوا ہے شاید اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

((وَكَاؤُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ۔۔))

(بخاری کتاب الصوم (۱۹۰۲))

”جبریل علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات آخر ماہ تک نبی کریم ﷺ

سے ملاقات کرتے تھے اور نبی کریم ﷺ انہیں قرآن مجید سناتے تھے۔“

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ يُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ))

(بخاری کتاب فضائل القرآن (۴۹۹۸))

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جبریل علیہ السلام نبی ﷺ پر ہر سال ایک مرتبہ قرآن حکیم پڑھتے تھے۔ آپ ﷺ جس سال فوت ہوئے تو انہوں نے دو مرتبہ آپ پر قرآن حکیم پڑھا۔“

لہذا ہر مسلمان بھائی کو رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے اور اس کے معانی و مطالب کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔

رمضان المبارک اور خیرات:

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْوَدُ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَحْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ فَإِذَا لَقِيَ جِبْرِيلُ كَانَ أَحْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ)) (بخاری کتاب الصوم (۱۹۰۲))

”نبی مکرم ﷺ سب لوگوں سے زیادہ خفی تھے اور رمضان المبارک میں جب آپ ﷺ سے جبریل علیہ السلام ملاقات کرتے تب بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات کے وقت رسول مکرم امام اعظم ﷺ تیز چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ خفی ہوتے تھے۔“

لہذا ہمیں بھی رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کثرت سے کرنا چاہیے۔ مجاہدین مدارس اسلامیہ، فقراء و مساکین، یتیم و بیواؤں محتاج و تنگ دست، افلاس زدہ خستہ حال کم

مایہ مفلوک الحال، برہنہ پا، تلاش و بے نوا افراد کی بھرپور مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ عزت و وقار کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں اور عید الفطر کی خوشیوں میں باسانی شرکت کر سکیں۔

رمضان المبارک اور عمرہ

رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت سے بہرہ مند ہونا حج کے اجر و ثواب کے برابر ہے۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُرَاةَ مِنَ الْأَنْصَارِ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَحْجِي مَعَنَا؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكْنَا نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأَعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً))

(مسلم کتاب الحج باب فضل العمرة فی رمضان (۱۲۵۶))

”نبی ﷺ نے ایک انصاری عورت سے فرمایا: تمہیں ہمارے ساتھ حج کرنے میں کیا چیز مانع ہے؟ اس نے کہا ہمارے پاس پانی لانے والے صرف دو اونٹ ہیں۔ ایک اونٹ پر میرا شوہر اور بیٹا حج کے لیے گئے ہیں اور ایک ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں جس پر ہم پانی لا کر لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: جب رمضان المبارک آجائے تو عمرہ کر لینا اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔“

دو بیویوں کے درمیان عدل کرنا

﴿س﴾ ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں ایک کے حقوق صحیح ادا کرتا ہے جب کہ دوسری بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا وغیرہ رکھتا ہے اور صحیح اخراجات بھی نہیں دیتا اس کا شرعی حکم ذکر کریں؟

﴿ج﴾ جس آدمی کی دو یا دو سے زائد بیویاں ہوں تو اس پر ان کے درمیان نان نفقہ رہائش اور رات بسر کرنے میں عدل کرنا واجب ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ (النساء)

”اگر تمہیں ڈر ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے۔“

معلوم ہوا کہ عورتوں کے درمیان عدل کرنا واجب و ضروری ہے اور جو شخص اپنی ازواج میں عدل سے کام نہیں لیتا اس کے متعلق ارشاد نبوی ﷺ ہے:

((مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِاحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

أَحَدٌ شَقِيهٍ مَائِلٌ)) (كتاب عشرة النساء للنسائي (۴) ابو دائود: ۲۱۳۴)

”جس شخص کی دو بیویاں ہوں وہ ان میں سے ایک کی طرف مائل ہو وہ

قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب مفلوج ہوگی۔“

البتہ اگر دل میں کسی کی محبت زیادہ ہوگی تو یہ ایک فطری عمل ہے اس میں مواخذہ

نہیں۔ (واللہ اعلم)

کنواری لڑکیوں کی شادی کرنا

﴿س﴾ معاشرے میں یہ رواج عام ہے کہ نو جوان لڑکیوں کو گھروں میں بٹھائے رکھتے ہیں اور ان کی شادیاں نہیں کرتے اور اس کی وجہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ برادری میں مناسب

رشتہ نہیں ملتا۔ یا بعض لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو سکول ٹیچر لگوا رکھا ہے اور ان کی تنخواہ پر گزارہ کرتے ہیں۔ اس لئے ان کی شادی نہیں کرتے۔ کیا اس طرح اولاد کو بٹھائے رکھنا درست ہے؟

﴿حج﴾ والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنی زیر کفالت بچیوں کی شادی کریں اور شادی میں برادری کی قید نامناسب ہے اصل تعلق دینی ہے لہذا دیندار رشتے تلاش کر کے نکاح کر دینا چاہئے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ﴾

”تم اپنے مجرد افراد کے نکاح کرو۔“

نبی ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرِّضُوا جُودَهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ

فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ)) (ترمذی: ۱۰۸۴)

”جب کوئی آدمی تمہیں مگنی کے لئے کہے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند

کرتے ہو تو اس سے شادی کر دو اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت

فساد ہوگا۔“

معلوم ہوا کہ دینی رشتہ مل جائے تو جلدی شادی کر دینی چاہئے۔ اس لئے والدین پر لازم ہے کہ اپنی بالغ اولاد کے لیے مناسب دینی رشتے تلاش کر کے ان کی شادیاں کریں غفلت و سستی سے کام نہ لیں۔

شادی کے چھ ماہ بعد پیدا ہونے والے بچے کا حکم

﴿س﴾ ایک شخص کی ایک لڑکی سے مگنی ہو گئی ان کا آپس میں ملاپ رہتا تھا پھر شادی ہوئی تو شادی کے دو ماہ بعد اس لڑکی کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی کیا یہ بچہ حلال کا شمار ہو گا یا حرام کا کتاب و سنت کی رو سے وضاحت فرمائیں۔ (عبدالقدوس گلیات)

﴿حج﴾ شادی کے دو ماہ بعد بچے کی ولادت کسی طرح بھی درست نہیں ایسا بچہ جو شادی

کے دو ماہ بعد پیدا ہو حلال کا کس طرح ہو سکتا ہے جب کہ چار ماہ تک روح پڑتی ہے۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول کریم صادق و صدوق ﷺ سے روایت کرتے ہیں

((إِنَّ أَحَدَكُمْ يُحْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ ----- (الرُّوح) -----))

(صحیح البخاری کتاب القدر (۶۵۹۴) و کتاب بدء الخلق (۳۲۰۸) و کتاب احادیث

الانبياء (۳۳۳۲) و کتاب التوحید (۷۴۵۴) صحیح مسلم کتاب القدر (۲۶۴۳)

”بلاشبہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک (نطفہ کی صورت میں) جمع کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے مثل جما ہوا خون پھر اس کے مثل گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتہ بھیجتا ہے۔ وہ چار چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کے رزق موت نیک بخت یا بد بخت ہونے کا پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔“

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ چار ماہ کے بعد بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے اس کے بعد کم از کم دو ماہ اور ولادت تک لگتے ہیں۔ یعنی کم از کم شادی کے چھ ماہ بعد اگر بچہ پیدا ہو تو اسے اہل علم نے حلال کا شمار کیا ہے اور اس کے باپ کی طرف منسوب کرنا درست قرار دیا ہے۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَوَضَعْنَا الْإِنْسَانَ بَوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ

كُرْهًا وَحَمَلَهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (الاحقاف ۴۶: ۱۵)

”اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اس کی ماں نے تکلیف جھیل کر اسے اٹھائے رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنم دیا اور اس کا حمل اور دودھ چھڑائی کا زمانہ تیس (۳۰) مہینے ہیں۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت ۳۰ مہینے یعنی اڑھائی سال بیان کی ہے۔ جس میں چوبیس (۲۴) ماہ یعنی دو سال مدت رضاعت ہے۔ اور باقی جو ۶ ماہ بچتے ہیں وہ مدت حمل ہے۔ کیونکہ مدت رضاعت کی قرآن حکیم نے خود وضاحت کر دی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ﴾ (البقرة ۲/۲۳۳)

”مائیں اپنی اولاد کو دو سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو۔“

اس آیت کریمہ میں ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ کہہ کر یہ بات بتا دی ہے کہ مدت رضاعت دو برس ہی ہے۔

اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿وَوَضَّيْنَا لِلنَّاسِ بِالَّذِيهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ
فِي غَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْلِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ (لقمان ۳۱/۱۴)

”اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف در تکلیف کی صورت میں اٹھائے رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی دو برس میں ہے تاکہ تو میرا شکریہ ادا کرے اور اپنے والدین کا بھی میری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے۔“

اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ﴿وَفِصَالَهُ فِي غَامَيْنِ﴾ کہہ کر دودھ چھڑائی کی مدت دو برس ہی بتائی ہے۔ لہذا شادی کے چھ ماہ بعد پیدا ہونے والا بچہ تو حلالی شمار ہوگا۔ اس سے کم مدت والا بچہ حلالی نہیں ہوگا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((وَقَدْ اسْتَدَلَّ عَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ مَعَ الْيُفَىٰ لِقَمَانِ

وَفُضِّلَهُ فِي عَامَيْنِ وَقُوْنِي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ
 حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ عَلَى إِنْ أَقَلَّ مُدَّةَ الْحَمْلِ
 سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَهُوَ اسْتِنْبَاطُ قُوَى وَصَحِيحٌ وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ عُثْمَانُ وَجَمَاعَةٌ
 مِنَ الصُّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ))

(تفسیر ابن کثیر ۷/۲۵۷، ۲۵۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

”اور تحقیق علی رضی اللہ عنہ نے سورۃ اخفاف کی اس آیت کو سورۃ لقمان کی
 آیت نمبر ۱۴ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ۲۳۳ کے ساتھ ملا کر استدلال کیا
 ہے کہ مدت حمل کم از کم چھ ماہ ہے یہ استنباط قوی اور صحیح ہے اور اس پر ان کی
 موافقت عثمان رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے
 کی ہے۔“

امام قرطبی فرماتے ہیں:

”فَالرِّضَاعُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا وَالْحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ“

(الجامع الاحکام القرآن ۱۶/۱۲۹)

”مدت رضاعت ۲۴ چوبیس ماہ اور حمل کی مدت چھ ماہ ہے۔“

علامہ شمس قلی سورہ لقمان اور سورۃ البقرہ کی مدت رضاعت والی آیات لکھ کر

فرماتے ہیں:

”بَيْنَ أَنْ أَمَدَ الْفَصَالِ عَامَانِ وَهُمَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا فَإِذَا طَرَحَتْهَا
 مِنَ الثَّلَاثَيْنِ بَقِيَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَتَعَيَّنَ كَوْنُهَا أَمَدًا لِحَمْلٍ وَهِيَ أَقَلُّهُ وَلَا
 خِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ“ (تفسیر اضواء البيان ۵/۳۸، ۳۹)

”لقمان اور بقرہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دودھ چھڑائی کی مدت دو سال
 بیان کی ہے جو چوبیس مہینے ہیں جب چوبیس ماہ کو آپ تیس ماہ میں سے نفی کر
 دیں تو باقی چھ ماہ رہ جائیں گے جس سے حمل کی مدت متعین ہو جائے گی اور یہ

کم از کم مدت ہے اور اس مسئلہ میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔“

امام بیضاوی فرماتے ہیں:

”وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَقْلَ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِأَنَّهُ إِذَا حُطَّ مِنْهُ الْفِصَالُ حَوْلَانَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ بَقِيَ ذَالِكَ“ (تفسیر بیضاوی ۲/۳۹۴)

”اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ کم از کم مدت حمل چھ ماہ ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان حولین کاملین کی رو سے جب دو سال دودھ چھڑائی کی مدت کو تیس ماہ سے نکال دیا جائے تو چھ ماہ باقی رہ جاتے ہیں۔“

تفسیر جلالین میں ہے:

”سِتَّةُ أَشْهُرٍ أَقْلُ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَالْبَاقِي أَكْثَرُ مُدَّةِ الرَّضَاعِ“ (ص ۶۶۸)

”چھ ماہ کم از کم مدت حمل اور باقی دو سال زیادہ سے زیادہ مدت رضاعت ہے۔“

علامہ زمخشری فرماتے ہیں:

”وهذا دليل على ان اقل الحمل ستة اشهر لان مدة الرضاع اذا كانت حولين لقوله عز وجل ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ بَقِيَتْ لِلْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ“ (الكشاف ۴/۳۰۲)

”یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اقل مدت حمل چھ ماہ ہے اس لئے کہ اللہ کے فرمان حولین کاملین کی رو سے مدت رضاعت دو سال ہے تو پھر (تیس ماہ میں سے چوبیس ماہ نفی کر دیں) مدت حمل چھ ماہ رہ جاتی ہے۔“

علامہ محمد آلوسی لکھتے ہیں:

”واستدل بها على كرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضى الله عنهما وجماعة من العلماء على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر لما

انه اذا حط عن الثلاثين للفصال حولان لقوله تعالى ﴿حولين كاملين لمن اراد أن يتم الرضاعة﴾ يبقى للحمل ذلك وجه قال الاطباء قال جالينوس: كنت شديد الفحص عن مقدار زمن الحمل فرايت امرلة ولدت لمائة واربع وثمانين ليلة وادعى ابن سينا انه شاهد ذلك“ (روح المعاني ۱۸/۲۶)

”اس آیت کریمہ سے علی کرم اللہ وجہہ اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور علماء کی ایک جماعت نے استدلال کیا ہے کہ کم از کم مدت حمل چھ ماہ ہے اس لئے کہ جب تیس ماہ میں سے دو سال (چوبیس ماہ) دودھ چھڑائی کے نکال لیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ ”مائیں اپنی اولاد کو دو سال مکمل دودھ پلائیں جن کا ارادہ مدت رضاعت کو پورا کرنے کا ہو۔“ تو حمل کے لئے یہی چھ ماہ باقی رہ جاتے ہیں اور یہی بات اطباء نے بھی کہی ہے جالینوس نے کہا ہے: ”زمانہ حمل کی مقدار کے متعلق میں بڑا سخت متلاشی تھا تو میں نے دیکھا ایک عورت نے ۱۸۴ ایک سو چوراسی راتوں میں بچے کو جنم دیا (یعنی چھ ماہ چار پانچ راتیں) ابن سینا نے اس کے مشاہدے کا دعویٰ کیا ہے۔“

اس آیت کریمہ کی مزید تفسیر کے لئے دیکھیں:

فتح القدیر للشوکانی ۱۸/۵، ایسر التفاسیر ۲۳۱/۴، تفسیر المراغی ۱۸/۲۷، تفسیر معالم التنزیل المعروف تفسیر بغوی ۱۶۷/۴، احکام القرآن لابی بکر ابن العربی ۱۶۹۸، ۱۶۹۷/۴، تفسیر مدارك ۵۵۳/۲، تفسیر فاسمی ۴۴۵/۸، تفسیر فتح البیان ۳۰۰/۶

بچہ بن عبد اللہ جھنی فرماتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے ایک شخص نے جھینہ کی ایک عورت سے نکاح کیا چھ مہینے پورے ہوتے ہی اسے بچہ پیدا ہو گیا اس کے شوہر نے اس بات کا ذکر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کیا آپ نے اس عورت کی جانب ایک آدمی بھیجا وہ تیار ہو

کر آنے لگی تو اس کی بہن نے آہ و بکا شروع کر دی۔ اس عورت نے اپنی بہن سے کہا تم روتی کیوں ہو اللہ کی قسم میں نے اللہ کی مخلوق میں سے اس آدمی (شوہر) کے علاوہ کسی سے اختلاط نہیں کیا۔

اللہ جو چاہے گا میرے متعلق فیصلہ کرے گا۔ جب وہ شخص اس عورت کو لے کر عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا تو یہ بات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو وہ تشریف لائے اور خلیفۃ المسلمین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ تو خلیفہ نے جواب دیا کہ اس عورت نے چھ ماہ پورے ہوتے ہی بچہ جنم دیا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں۔

تو علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا آپ نے یہ آیت نہیں سنی:

﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ اس کی حمل اور دودھ چھڑائی تیس ماہ ہے اور اللہ نے فرمایا ہے: ﴿حَوْلِينَ كَامِلِينَ﴾ مدت رضاعت دو سال ہے جب تیس ماہ سے چوبیس ماہ وضع کر دیں تو باقی چھ ماہ رہ جاتے ہیں تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میرا خیال ہی اس طرف نہیں گیا۔ جاؤ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ پس لوگوں نے اس عورت کو اس حال میں پایا کہ وہ اس حمل سے فراغت حاصل کر چکی تھی۔ بھجے بن عبد اللہ جھنی فرماتے ہیں: ”اللہ کی قسم ایک کو دوسرے کو لے کر اور ایک انڈا دوسرے انڈے سے اتنا مشابہ نہیں ہوتا جتنا اس عورت کا یہ بچہ اپنے باپ کے مشابہ تھا۔“

جب اس لڑکے کے والد نے اسے دیکھا تو کہا: ”اللہ کی قسم یہ میرا بیٹا ہے مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔“

(تفسیر ابن کثیر ۷ ض ۲۵۸ تفسیر ابن ابی حاتم ۱۰/۳۲۹۳، ۳۲۹۴ تفسیر البدر

المنثور ۹/۶)

مذکورہ بالا توضیح سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ شادی کے چھ مہینے بعد جو بچہ پیدا ہو

اسے حلال کا شمار کیا جاتا ہے اور اس کے باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور جو بچہ شادی کے دو ماہ بعد پیدا ہو وہ کسی طرح بھی حلال کا نہیں ہو گا اس میں بدکاری کو یقینی طور پر دخل ہے۔ والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں محتاط رہنا چاہئے۔ بچوں کو بالغ ہونے کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو مناسب رشتہ تلاش کر کے انہیں شادی کے بندھن میں منسلک کر دیں۔ تاکہ وہ حرام کاری سے بچ سکیں جو والدین بلاوجہ اپنے بچوں کی شادیاں لیٹ کر دیتے ہیں ان میں سے اکثریت ایسوں کی ہے جو مختلف گلی محلوں، سڑکوں، پارکوں، چوکوں، چوراہوں، ہوٹلوں اور نائٹ کلبوں میں اپنی جوانی برباد کر دیتے ہیں اور جنسی بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔

ہمیں اپنی رسومات، ہندوانہ رواج کو بالائے طاق رکھ کر کتاب و سنت کے مطابق اپنی اولادوں کو بہت جلد رشتہ ازدواج میں منسلک کر دینا چاہئے۔ تاکہ وہ اپنی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کر کے پاکباز، متقی اور صالح بن سکیں۔ آمین

شادی کے لیے اخراجات کا مسئلہ

﴿س﴾ گھر والے شادی کرنے کی بات کرتے ہیں مگر میرے پاس اتنے اخراجات نہیں کیونکہ رواج کے مطابق لڑکی والوں کو بھی زیورات یا نقد رقم کی صورت میں مدد کرنی ہوتی ہے کیا یہ بات شرعی ہے؟ لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زرہ سے دلیل لیتے ہیں۔

(ایک سائل - PAF سرگودھا)

﴿ج﴾ اپنے آپ کو زنا و بدکاری سے بچانے کے لئے نکاح کرنا چاہئے کیونکہ نکاح کرنے سے انسان کی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے مسلمان آدمی غلط نظروں اور گناہ سے بچ سکتا ہے اسلام کے اندر نکاح کرنا انتہائی آسان ہے۔ دنیا کے رسوم و رواج سے دور رہ کر اگر آپ اسلامی نکتہ نظر سے سوچیں تو آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کا فقر اور تنگدستی ممکن ہے کہ اللہ نکاح کے ذریعے دور کر دے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿النور: 32﴾
 ”تم میں سے جو مرد و عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو اور اپنے نیک
 غلام اور باندیوں کا بھی اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے
 غنی کر دے گا اور اللہ بے حد وسعت والا علم والا ہے۔“

یعنی محض غربت اور تنگدستی نکاح میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہئے ممکن ہے نکاح کے بعد
 اللہ تعالیٰ تنگ دستی، فقر اور محتاجی کو اپنے خاص فضل و کرم سے وسعت اور فراخی میں بدل دے
 نبی کریم ﷺ کی صحیح حدیث ہے کہ تین شخص ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے۔

1- نکاح کرنے والا جو پاکدامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے۔

2- مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہے۔

3- اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔

(ترمذی ابواب فضائل جہاد باب ما جاء في المجاهد والمكاتب والنكاح، عبدالرزاق
 259/5 (9542) مستدرک حاکم 217/2 169 سنن النسائی کتاب الجہاد باب
 فضل الروحۃ فی سبیل اللہ عزو جل (3120) و کتاب النکاح باب معونة اللہ الناکح
 الذی یرید العفاف (3218) سنن ابن ماجہ کتاب العتق باب المكاتب (2518) صحیح
 ابن حبان (1653 موارد) مسند ابی یعلیٰ 410/11 شرح السنة 7/9 عن ابی ہریرۃ رضی
 اللہ عنہ)

سہل بن سعد الساعدي رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ
 کے پاس آئی اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس لئے آئی ہوں کہ میں آپ کے لئے
 اپنے نفس کو بہہ کروں رسول اللہ ﷺ نے اس پر اوپر سے نیچے تک نظر دوڑائی پھر اپنا سر نیچے
 کر لیا جب اس عبرت نے دیکھا کہ آپ نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا تو بیٹھ گئی تو
 آپ کے صحابہ کرام میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ کو
 اس کی حاجت نہیں تو اس کو میرے ساتھ بیاہ دیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کی طرف جا دیکھ تو کوئی چیز پاتا ہے وہ چلا گیا پھر واپس آیا اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں پایا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تلاش کر اگرچہ ایک لوہے کی انگوٹھی ہی ہو۔ وہ جا کر پھر واپس آ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی لیکن میری یہ ازار (تہہ بند) ہے (سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے پاس اوپر اوڑھنے کے لیے بھی چادر نہ تھی) اس کا آدھا حصہ اے دون گا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تو اپنے تہہ بند کے ساتھ کیا کرے گا؟ اگر تو پہنے گا تو اس عورت پر اس میں سے کچھ نہ ہوگا اور اگر یہ عورت پہن لے گی تو تیرے اوپر کچھ نہ ہوگا وہ آدمی بیٹھ گیا۔ یہاں تک کہ اس کی مجلس لمبی ہوگئی وہ پھر کھڑا ہوا رسول اللہ ﷺ نے اسے منہ پھیر کر جاتے ہوئے دیکھا اسے حکم دے کر بلایا گیا جب وہ آیا تو آپ نے کہا تیرے پاس قرآن حکیم میں سے کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں فلاں سورتیں آپ نے کہا تو انہیں اچھی طرح یاد رکھتا ہے۔ اس نے کہا: ہاں۔ آپ نے فرمایا جا میں نے ان سورتوں کے عوض اس عورت سے تیرا نکاح کر دیا ہے۔

(صحیح البخاری کتاب النکاح باب تزویج المعسر (5087) و کتاب الوکالة باب وکالة المرأة الامام فی النکاح (2310))

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ نکاح کیلئے شریعت میں لمبے چوڑے اخراجات نہیں ہیں جس صحابی کا نکاح رسول اللہ ﷺ نے کیا اس کے پاس تو سوائے تہہ بند کے کچھ نہ تھا آج کون سا ایسا شخص ہے جس کے پاس کم از کم ایک جوڑا کپڑوں کا نہ ہو اکثریت ایسے لوگوں کی موجود ہے جن کے پاس لباس وافر مقدار میں موجود ہیں۔ رہائش کے لئے گھر موجود ہے۔ اس صحابی سے بڑھ کر معاشی حالت درست ہے۔

لہذا آپ رسومات اور رواجوں سے ہٹ کر سنت نبوی کے مطابق نکاح کروالیں حق مہر کی بھی شرح میں کوئی مقدار کم یا زیادہ متعین نہیں۔ حسب استطاعت مہر ادا کر دیں۔ بد

کاری و وفاسی کے اس سیل رواں میں پاکدامنی اختیار کرنا انتہائی لازمی ہے اور نکاح بدکاری سے بچنے کا بہترین راستہ ہے۔ اس لیے گھروالوں کی بات تسلیم کر کے نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں اور اللہ تعالیٰ مالی مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے درست کر دے گا جیسا اوپر گزر چکا ہے۔

کورٹ میرج

﴿س﴾ کیا کسی بالغ لڑکے اور لڑکی کا ولی کی اجازت کے بغیر عدالت یا پولیس کے سامنے شادی کا اقرار کرنا نکاح کی صحیح دلیل ہے۔ کتاب و سنت کی رو سے واضح کریں؟ (ابو عمر - لاہور)

﴿ج﴾ شریعت اسلامیہ میں مرد و زن کو بدکاری و فحاشی عریانی و بے حیائی سے محفوظ رکھنے کے لئے نکاح کی اہمیت انتہائی زیادہ ہے۔ شیاطین اور اس کے چیلے جو مسلمان کے ازلی دشمن ہیں اسے راہ راست سے ہٹانے کے لئے مختلف ہتھکنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ موجودہ معاشرے میں بھی امت مسلمہ میں ان اخلاق رذیلہ کو عام کرنے کے لئے مختلف یہودی ادارے اور آزادی نسواں کے نام سے اٹھنے والی تحریکیں اور یہود و نصاریٰ کے تحت اسلامیات کی ڈگریاں لینے والے پروفیسرز، تجر اور وکلاء اپنا پنا فرض ادا کر رہے ہیں۔

اگر کوئی لڑکا اور لڑکی عشق معاشقے کی صورت میں گھر سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں تو انہیں پولیس اور نام نہاد عدالتوں کا سہارا مل جاتا ہے۔ وہ اپنی اس غلط محبت کو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کے بندھن کا روپ دھار لیتے ہیں۔ آج کل نو جوان لڑکیوں کی خود سری اور گھروں سے فرار اختیار کرنے کی وبا عام ہے بد قسمتی کی بات ہے بعض نام نہاد علماء بھی انہیں سند جواز فراہم کرتے ہیں ان بد قماش اور آوارہ لڑکیوں کی تائید کر کے معزز اور شریف والدین کی بے عزتی اور بے بسی کو نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن اس تاریک دور میں بعض جج ایسے بھی ہیں جو عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر اس بے راہ روی پر قابو پانے کے لئے ایسی لڑکیوں

کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور کتاب و سنت کے دلائل کو مد نظر رکھ کر صحیح فیصلہ بھی کر جاتے ہیں۔ مثلاً شیخوپورہ میں قائم خصوصی عدالت برائے انسداد دہشت گردی کے جج ظہور الحق رانا نے اپنی مرضی سے شادی کرنے والی ایک لڑکی اور اس کے مبینہ خاوند کی عبوری ضمانتیں منسوخ کر دیں جس کے بعد پولیس نے اس جوڑے کو گرفتار کر کے پس دیوار زنداں کر دیا اس جج نے اپنے فیصلے میں کہا:

اسلامی معاشرہ ایسی بے راہ روی کی اجازت نہیں دیتا اور یہ بات انصاف کے منافی ہے کہ ایک لڑکی اپنے بوڑھے ماں باپ کو تھانے اور پکھریوں میں رسوا کرے اور خود سری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاندان کی بے عزتی کا باعث بنے اور اس کے بوڑھے والدین رورو کر اسے گھر واپس آ جانے کی منتیں کریں۔ (روزنامہ جنگ لاہور 8 اگست 1999 صفحہ نمبر 2)

لیکن ایسے فیصلے آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اکثر جج حضرات یہی فیصلے کئے جا رہے ہیں کہ لڑکی اور لڑکا اگر گھر سے راہ فرار اختیار کر کے عدالت کے سامنے یا پولیس کے سامنے ہی ازواجی زندگی کا اقرار کر لیں تو یہ نکاح صحیح شمار ہوگا جیسا کہ فیصل آباد کی پروین اور عمران کیس کی خبر روزنامہ جنگ 20 اگست 1999 صفحہ 16 کالم 6 ادکاڑہ کی عظمیٰ اکبر اور نواز احمد کا کیس جس کی خبر روزنامہ جنگ لاہور 9 ستمبر 1999، قصور کی رخسانہ اور خالدو میرج کیس 14 ستمبر 1999 جنگ اخبار لاہور وغیرہ پے در پے یکے بعد دیگرے ایسے بے شمار فیصلے ہوئے ہیں جس کو پڑھ کر ایک سادہ مسلمان بھی کف افسوس ملتا ہے کہ کلمہ توحید کے نام پر حاصل ہونے والے ملک میں اسلام کا یہ مذاق کتاب و سنت میں بے شمار ایسے دلائل موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نکاح باطل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ (بقرہ 221)

”اور مشرکین کو نکاح کر کے نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ البتہ غلام مومن مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں اچھا ہی لگے۔“

امام قرطبی فرماتے ہیں:

”فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ بِالنَّصِّ عَلَى أَنَّ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ“

(تفسیر قرطبی 49/3)

یہ آیت اس بارے میں نص ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو خطاب کیا ہے کہ تم مشرک مردوں کو اپنی عورتیں نکاح کر کے نہ دو ہاں اگر وہ اسلام قبول کر کے مومنین میں شامل ہو جائیں تو تم ان کو اپنی بچیاں نکاح میں دے سکتے ہو۔

قرآن حکیم کے اس انداز بیان سے واضح ہو رہا ہے کہ مسلمان عورت نکاح کا معاملہ از خود طے نہیں کر سکتی بلکہ اس کا نکاح اس کے ولی کی وساطت سے ہی انجام پائے گا۔
امام ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں:

”وَقَدْ اسْتَدِلَّ بِهَذَا الْخِطَابِ عَلَى الْوَلَايَةِ فِي النِّكَاحِ وَإِنَّ ذَلِكَ نَصٌّ فِيْهَا“ (تفسیر البحر المحیط 165/2)

اس خطاب سے استدلال کیا گیا ہے کہ نکاح میں ولی کی اجازت ضروری ہے اور یہ آیت اس مسئلے میں نص کی حیثیت رکھتی ہے۔
امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”هَذَا خِطَابٌ لِلْأَوَّلِيَاءِ وَلَا لِلنِّسَاءِ“ (المحلی 421/9)
”یہ خطاب عورت کے اولیاء کو ہے نہ کہ عورتوں کو۔“
علامہ رشید رضا مصری فرماتے ہیں:

”وَالْتَعْبِيرُ تَنْكِحُوا وَتَنْكِحُوا (وَفَتْحُ التَّاءِ وَضَمُّهَا) يَشْعُرُ أَنَّ الرِّجَالَ هُمُ الَّذِينَ يَزَوِّجُونَ أَنْفُسَهُمْ وَيَزَوِّجُونَ النِّسَاءَ اللَّوَاتِي يَتَوَلَّوْنَ أَمْرَهُنَّ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَزَوِّجُ نَفْسَهَا بِالِاسْتِقْلَالِ وَلَا بِدُونِ الْوَلِيِّ۔“

(تفسیر المنار۔ 351/2)

”پہلے تنکھوا (تا کے زبر کے ساتھ) اور دوسرے تنکھوا (تا کی پیش کے ساتھ) تعبیر کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرد ہی اپنا اور اپنی زیر ولایت عورتوں کا نکاح کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور عورت مرد کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح از خود نہیں کر سکتی اس لئے کہ ولی کی اجازت ضروری ہے۔“
مولانا عبد الماجد دریا آبادی فرماتے ہیں:

لائکھوا خطاب مردوں سے ہے تم اپنی عورتوں کو کافروں کے نکاح میں نہ دو حکم خود عورتوں کو براہ راست نہیں مل رہا ہے کہ تم کافروں کے نکاح میں نہ جاؤ یہ طرز خطاب بہت پر معنی ہے صاف اس پر دلالت کر رہا ہے کہ مسلمان عورت کا نکاح مردوں کے واسطے سے ہونا چاہئے۔ (تفسیر ماجدی ص 89)

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عورت از خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی اس کے ولی کا ہونا ضروری ہے اسی طرح ملاحظہ ہو سورة البقرة کی آیت نمبر 232 سورہ نور: 32)

اس مسئلہ کی وضاحت کے لئے دو احادیث ذکر کرتے ہیں۔ 1۔ دور جاہلیت میں ولی کی اجازت کے ساتھ نکاح کے علاوہ بھی نکاح کی کئی صورتیں رائج تھیں جن کی تفصیل صحیح البخاری میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں:

”فَنِكَاحُ مَنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتُهُ أَوْ ابْنَتُهُ فَيَتَصَدَّقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا“

”ان میں سے ایک نکاح وہ ہے جو آج کل لوگوں میں رائج ہے کہ آدمی دوسرے آدمی کے پاس اس کی زیر ولایت لڑکی یا بیٹی کے لئے پیغام نکاح بھیجتا اسے مہر دیتا پھر اس سے نکاح کر لیتا پھر نکاح کی دوسری وہ صورتیں جو ولی کے بغیر تھیں ذکر کر کے فرماتی ہیں۔“

”فَلَمَّا بَعَثَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْحَقِّ هُدِمَ نِكَاحُ الْحَاہِلِيَّةِ كُلِّهَا إِلَّا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ“

جب محمد ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا گیا تو آپ نے جاہلیت کے تمام نکاح منہدم کر دیئے سوائے اس نکاح کے جو آج کل رائج ہے۔

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مبارک دور میں نکاح کی صرف اسی صورت کو باقی رکھا ہے جو ولی کی اجازت پر مبنی تھی اور ولی کی اجازت کے علاوہ نکاح کی ہر صورت کو منہدم کر دیا لہذا جو نکاح ولی کی اجازت کے بغیر ہو گا وہ جاہلیت کے نکاح کی صورت ہے جس کی اسلام میں گنجائش نہیں۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ“

(ابو داؤد مع عون 99'97/7 ترمذی مع تحفه 227/7'228 ابن ماجہ 580/1 مسند

احمد 45'48/6 مسند حمیدی 112/1'113 مستدرک حاکم 129/2 بیہقی 105/7)

”جس بھی عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے۔“

ولی کے بغیر نکاح نہ ہونے کا موقف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سعید بن المسیب، حسن بصری، قاضی شریح، ابراہیم نخعی، عمر بن عبد العزیز، امام سفیان ثوری، امام اوزاعی، امام مالک، امام عبد اللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ، امام بخاری رحمہم اللہ، جمعین اور دیگر ائمہ محدثین کا ہے تفصیل کے لئے دیکھیں راقم کی کتاب ”آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں جلد دوم اور حافظ صلاح الدین حفظہ اللہ کی کتاب ”مفرور لڑکیوں کا نکاح اور ہماری عدالتیں“

مندرجہ بالا دلائل و براہین سے واضح ہوتا ہے کہ کسی مسلمان عورت کو خواہ وہ مطلقہ ہو یا بیوہ یا کنواری اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ گھر سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے آشنا کے

ساتھ عدالت یا پولیس یا کسی ثالثی کونسل میں جا کر نکاح کروالے اسے چاہئے کہ اپنا نکاح اپنے اولیاء کے ذریعے کروائے۔

ایسی بے راہ روی اور خود سری کی اسلام میں اجازت نہیں اور نہ ہی ولی کے بغیر نکاح کی گنجائش اسلام میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے احوال پر رحم فرمائے۔ انہیں عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی توفیق بخشے۔

نکاح کے بعد چھوہارے تقسیم کرنا

﴿س﴾ گزارش یہ ہے کہ آپ کا ”مجلة الدعوة“ فروری 2000 کا شمارہ میں نے پڑھا اس کے صفحہ 4 پر ”استاذ ابوانس شہید“ کی زندگی کے بارے ان کے بھائی نے لکھا ہے کہ: ”شہید کی شادی ہوئی تو نکاح پڑھانے کے بعد ان کے چچا نے چھوہارے تقسیم کیے تو ابوانس نے کھڑے ہو کر مجمع میں کہا کہ یہ ہندوانہ رسم ہے جب کہ ہمارے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ یہ حضور ﷺ کی سنت ہے اس بارے صحیح رہنمائی فرمائیں؟

(عبدالجبار یمن۔ ویل ڈریس شاپ نمبر 320 طارق روڈ کراچی)

﴿ج﴾ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری راہنمائی کیلئے رسول کریم ﷺ کو اپنا نبی و رسول بنا کر مبعوث کیا آپ نے تمام امور میں ہماری راہنمائی کی ہے۔ خواہ عبادات ہوں یا معاملات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (الأحزاب 21:33)

”یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ (ﷺ) میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔ ہر اس شخص کیلئے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔“

یعنی رسول اللہ ﷺ کے تمام اقوال، افعال اور احوال میں مسلمانوں کیلئے آپ کی

اقتداء و اتباع ضروری ہے خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے، معیشت سے ہو یا سیاست سے، الغرض زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی ہدایات لینی چاہئیں۔ شرعی معاملات میں سے ایک مسئلہ نکاح کا بھی ہے یہ رسول اکرم ﷺ کی مبارک سنت ہے آپ ﷺ نے کئی صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم کے نکاح پڑھائے لیکن کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات نہیں ملتی کہ آپ نے نکاح کے انعقاد پر چھوہارے وغیرہ تقسیم کئے ہوں۔ مجھے یہ بات نہیں ملی کہ یہ ہندوانہ رسم ہے مسلمانوں میں اس چیز کا رواج چند ضعیف اور موضوع روایات کی بنا پر ہے۔ ان کا مختصر تجزیہ درج ذیل ہے۔

(۱)..... ”عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَ بَعْضَ نِسَائِهِ فَنَثَرَ عَلَيْهِ التَّمَرُ“

(بیہقی 287/7 الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی 741/2)

”عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی کسی عورت سے شادی کی تو آپ پر خشک کھجوریں بکھیری گئیں۔“

سند میں الحسن بن عمرو بن سیف العبدي ہے۔ امام علی بن المدینی اور امام بخاری نے اسے کذاب کہا ہے اور امام ابو حاتم رازی نے اسے متروک الحدیث قرار دیا ہے۔

(المغنی فی ضعفاء الرجال 254/1 کتاب الضعفاء والمتروکین لابن الجوزی 208/1)

ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں ”متروک“ (تقریب ص: 71)
امام بیہقی فرماتے ہیں: ”فیہ لین“

ابن حبان نے کہا یہ متروک ہونے کا مستحق ہے۔ (کتاب المحروکین 213/2)

اس کی متابعت ابن ابی داؤد نے کی ہے لیکن اس کی سند میں سعید بن سلام کذاب

ہے۔ امام احمد نے اسے کذاب، امام بخاری نے روایات گھڑنے والا و ضاع اور دارقطنی نے متروک اور باطل روایات بیان کرنے والا قرار دیا ہے۔

(کتاب الموضوعات 264/2 مطبوعہ کراچی)

علامہ محمد طاہر مہنی ہندی نے بھی اس روایت کو باطل قرار دیا ہے۔

(تذکرۃ الموضوعات ص: 126)

لہذا یہ روایت باطل ومن گھڑت ہے۔

(۲)..... ”عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا زَوَّجَ أَوْ

تَزَوَّجَ نَفَرَ تَمَرًا“ (بیہقی 288/7)

”عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا نبی کریم ﷺ جب کسی کی شادی کرتے یا خود شادی کرتے تو خشک کھجور بکھیرتے۔“

امام بیہقی فرماتے ہیں اس کی سند میں عاصم بن سلیمان البصری ہے جسے عمرو بن علی نے جھوٹ اور وضع حدیث کی طرف منسوب کیا ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں ”کذبہ غیر واحد“ اسے بہت سارے محدثین نے کذاب قرار دیا ہے۔

(المغنی فی ضعفاء الرجال 506/1) لہذا یہ روایت بھی جھوٹی اور من گھڑت ہے۔

(۳) عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے معاذ بن جبل رضی

اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک انصاری آدمی کی شادی میں حاضر ہوئے۔

رسول اللہ ﷺ نے خطبہ پڑھا اور انصاری کا نکاح کر دیا اور فرمایا الفت، خیر اور اچھے کاموں کو لازم پکڑو۔ اپنے ساتھی کے سر پر دف بجاؤ تو اس کے سر پر دف بجائی گئی اور میوے اور شکر کے پیکٹ لائے گئے تو آپ نے وہ صحابہ پر بکھیر دیئے تو قوم رک گئی اور

انہوں نے اسے نہ لوٹا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”کس قدر عمدہ بردباری ہے تو لوٹتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول!

آپ نے اس دن لوٹنے سے ہمیں روکا تھا۔ آپ نے فرمایا:

”میں نے تمہیں لشکروں کی لوٹ مار سے روکا تھا۔ ولیموں کی لوٹ سے نہیں روکا پس

تم لوٹو۔“

معاذ بن جبل نے کہا: ”اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ ہم سے چھین

رہے تھے۔ (الکامل 312/1، 313، الموضوعات لابن حوزی 260/2)

یہ روایت بھی جھوٹی ہے۔ اس کی سند میں بشیر بن ابراہیم الانصاری ہے۔

امام عقیلی فرماتے ہیں یہ امام اوزاعی کے نام سے جھوٹی روایات بیان کرتا ہے۔ ابن

عدی نے فرمایا وہ میرے نزدیک روایات گھڑنے والوں میں سے ہے۔ ابن حبان فرماتے

ہیں وہ ثقہ راویوں پر روایتیں گھڑتا تھا۔ (میزان 311/1)

یہ روایت ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے اس میں حازم اور لمازہ دونوں

مجہول ہیں۔ (الموضوعات لابن الحوزی 266/2)

(۴) انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک انصاری مرد

اور عورت کی شادی میں شریک ہوئے آپ نے فرمایا: ”تمہارا شاہد کہاں ہے؟ تو انہوں

نے کہا ہمارا شاہد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ”دف“ تو دف لائے۔ آپ نے فرمایا اپنے

ساتھی کے سر پر بجاؤ۔

پھر وہ اپنے برتن چھوہاروں وغیرہ سے بھر کر لائے اور انہوں نے چھوہارے وغیرہ

بکھیرے تو لوگ اسے حاصل کرنے سے ڈرے جب آپ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا

کہ آپ نے لوٹ سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے لشکروں میں لوٹ سے منع کیا تھا شادی و اس قسم کے مواقع سے منع نہیں کیا۔ (الموضوعات 266/2)

اس کی سند میں خالد بن اسماعیل ہے جو کہ ثقہ راویوں پر روایات گھڑتا تھا۔ جیسا کہ امام ابن عدی نے فرمایا اور امام ابن حبان نے فرمایا: اس سے کسی صورت بھی حجت پکڑنا جائز نہیں۔

امام بیہقی فرماتے ہیں:

”ولا یثبت فی هذا الباب شئی۔“ (بیہقی 288/7)

”اس مسئلہ میں کوئی چیز ثابت نہیں۔“

مذکورہ بالا وضاحت سے معلوم ہوا کہ نکاح کے موقع پر چھو ہارے بانٹنے اور بکھیرنے کے متعلق کوئی صحیح روایت موجود نہیں۔

یہ صرف ایک رواج ہے جو مسلمانوں میں چل نکلا ہے اور اس کیلئے دوکاندار پیشل اشیاء پیکنوں میں محفوظ کر کے فروخت کرتے ہیں اور شادی والے حضرات اسے لے جا کر نکاح کے بعد تقسیم کرتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم سے کوئی بات اس مسئلہ میں صحیح سند سے نہیں ملتی۔ واللہ اعلم

شادی بیاہ پر بینڈ باجا بجانا

﴿س﴾ ایک آدمی کا ذریعہ روزگار شادی بیاہ پر بینڈ باجا کا اہتمام کرنا کرانا ہے۔ ٹیم ساتھ ہوتی ہے پھر جو اس گانے بجانے کا معاوضہ ملتا ہے اسے آپس میں بانٹ لیا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش نہیں کیا موسیقی اور گانے بجانے سے حاصل کی گئی رقم حلال ہے؟

کتاب و سنت کی رو سے راہنمائی کریں؟

﴿ع﴾ موسیقی، گانا بجانا شرعی طور پر حرام ہے اور اس کو بطور پیشہ اختیار کرنا بھی حرام ہے اس کی حرمت اور شیطانی فعل ہونے پر درج ذیل نصوص صریحہ دلالت کرتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں شقی و بد بخت روحوں کی مذمت کی جو قرآن کو چھوڑ کر نغمہ و سرود موسیقی کو شوق سے سنتے اس کو روح کی غذا سمجھتے اور بطور پیشہ روزگار اپناتے ہیں اور حرام کے مرتکب ہوتے ہیں۔ فرمایا:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (لقمان: ۶)

”بعض لوگ ایسے ہیں جو غافل کرنے والے آلات خریدتے ہیں تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے ہنسی ٹھٹھانائیں ایسے لوگوں کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔“

اس آیت کریمہ میں کلمہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور آلات موسیقی ہیں جیسا کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”الغناء واللہ الذی لا الہ الا هو یرددھا ثلاث مرآت“ (ابن کثیر)

”اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور آلات

موسیقی وغیرہ ہیں۔“ (المستدرک ۱۸۲/۳ ۳۵۹۵ ط جدید)

اسے امام سیوطی نے تفسیر الدر المنثور میں نقل کر کے ابن جریر اور المنذر اور بیہقی کی شعب الایمان ابن ابی شیبہ کی المصنف اور ابن ابی الدنیا کی طرف منسوب کیا ہے۔

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول محدثین و مفسرین کے ہاں مشہور و ثابت ہے عبد

اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک تفسیر یوں مروی ہے کہ:

”هو الغناء واشباهه کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور اس کی مثل دوسرے آلات طرب ہیں۔ جابر عکرمہ، سعید بن جبیر، قتادہ، نخعی، مجاہد، مکحول، عمرو بن شعیب اور علی بن خزمہ رحمہ اللہ علیہم جیسے جلیل القدر و عظیم الشان مفسرین سے یہی تفسیر منقول ہے جیسا کہ ابن کثیر وغیرہ میں ہے۔

۲۔ سورۃ نجم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ﴾

”کیا تم اس (قرآن) سے تعجب کرتے اور ہنستے ہو روتے نہیں بلکہ تم ہیل رہے ہو۔“

اس آیت میں ”سامدون“ کی تفسیر عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یوں نقل کی گئی ہے:

”هو الغناء بالحميريه اسمد لنا تغني“ قبیلہ بنو حمیر کی لغت میں ”سمد“ سے مراد گانا ہے۔ جب کوئی شخص گانا گائے تو کہا جاتا ہے اسمد لنا امام مجاہد سے بھی یہی تفسیر منقول ہے بعض نسخوں میں حمیر کی بجائے یمن کا ذکر ہے۔

(تفسیر مجاہد مع حاشیہ ص ۶۳۳ المصباح المنیر ص ۱۳۳۵)

۳۔ سورۃ بنی اسرائیل: ۶۳ میں ہے کہ:

﴿وَاسْتَغْفِرْ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكِهِمُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾

www.KitaboSunnat.com

”اور ان میں سے تو جس کسی کو بھی اپنی آواز سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھالا اور ان کے مال و اولاد میں شریک ہو جا۔“

اس آیت کریمہ میں ”بصوتک“ اپنی شیطانی آواز سے مراد موسیقی آلات طرب، راگ رنگ، رقص و سرود گانے بجانے، ہر فحش آواز جو اللہ کی معصیت کی طرف لے جاتی تفسیر درمنثور میں مجاہد سے اس کی تفسیر یوں منقول ہے۔

”استزل من استطعت منهم بالغناء والمزامیر واللہو والباطل“

”تو ان لوگوں میں سے جس کو پھسلا سکتا ہے گانے بجانے، مزامیر، لہو لعب اور باطل طریقے سے پھسلا لے۔“

نیز دیکھیں: (المصباح المنیر ص ۷۷۵)

قرآن مجید کی ان آیات مقدسہ سے واضح ہوتا ہے کہ گانا بجانا، بینڈ باجا اور دوسرے آلات موسیقی اور شیطانی آوازیں حرام اور گمراہی کے آلے ہیں ان کی خرید و فروخت کرنے پر ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے لہذا اسے ذریعہ معاش بنانا حرام ہے اور اس کے ذریعے کمائی گئی روزی طیب اور پاک ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایسے امور سے فی الفور باز آ جانا چاہئے اس کے بعد چند احادیث صحیحہ مرفوعہ ملاحظہ فرمائیے۔

ابو عامر یا ابو مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لیكونن فی امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر

والمعازف وینزلن اقوام الی جنب علم یروح علیہم بسارحة لهم

یاتیہم یعنی الفقیر لحاجة فيقولوا ارجع الينا غدا فیبيتہم اللہ ویضع

العلم ویمسخ اخرین قردة وخنایر الی یوم القيامة))

(صحیح البخاری کتاب الاشربة سنن ابو داؤد)

”میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم شراب اور باجوں کو حلال قرار دیں گے اور کچھ لوگ ایک پہاڑ کے دامن میں ٹھہریں گے مغرب کے وقت ان کا چرواہا ان کے مویشی لے کر ان کے پاس آئے گا اتنے میں ایک فقیر محتاج آدمی ان کے پاس ضرورت سے آئے گا وہ اسے کہیں گے کل آنا۔“

اللہ تعالیٰ ان پر پہاڑ گرا کر رات کے وقت ہلاک کر دے گا اور ان میں سے بعض لوگوں کو بندر اور خنزیر بنادے گا وہ قیامت تک اسی حالت میں رہیں گے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((ان الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة قال و كل مسكر حرام))

”یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر شراب اور جو اور طبلہ حرام کیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔“ (ابوداؤد)

گانے بجانے کی حرمت کے بارے میں کئی احادیث صحیحہ مرفوعہ وموقوفہ موجود ہیں جن کی تفصیل ہماری کتاب ”ٹی وی معاشرے کا کینسر“ میں موجود ہے ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گانا بجانا بینڈ باجا، راگ رنگ، طبلے، سرنگیان، ڈھولک بانسری اور دیگر آلات طرب خریدنا بیچنا استعمال کرنا حرام ہے ان کے ذریعے سے کمائی گئی دولت بھی حرام ہے اور حکم الہی سے نازل ہونے والے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے لہذا اس حرام پیشہ سے فی الفور توبہ کی جائے اور اسے چھوڑ کر کوئی اور جائز و حلال پیشہ اختیار کیا جائے جو شخص

اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔

لونڈیوں کے ساتھ تعلقات

﴿س﴾ اسلام میں کنیز یا لونڈی کے بارے میں کیا حکم ہے اور اس کی اولاد کے بارے میں اور لونڈی کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کرنے کے لیے کیا نکاح کی ضرورت پیش ہوئی ہے۔ (محمد طیب اعوان صدر کلاتھ ہاؤس گول چوک بورے والا)

﴿ج﴾ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کنیز و باندی کے بارے میں کئی ایک مقامات پر احکامات ذکر فرمائے ہیں۔ مندرجہ بالا مسئلہ کی تفہیم کے لیے درج ذیل آیات پر غور فرمائیں۔

1- وان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من

النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما

ملکت ایمانکم ذلك ادنی الا تقولوا (نساء: ۳)

اور اگر تمہیں خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں ان سے انصاف نہ کر سکو

گے۔ پھر دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں دو دو تین تین چار چار تک

نکاح کر لو لیکن اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک

بی کافی ہے یا پھر وہ کنیزیں اور باندیاں ہیں جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ بے

انصافی سے بچنے کے لیے یہ بات قرین صواب ہے۔

2- والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ (نساء: ۲۴)

نیز تمام شوہروں والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ باندیاں جو تمہارے قبضے

میں آئیں۔

3- ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المومنات

فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات واللہ اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلہن۔ (نساء: ۲۵)

جو شخص کسی آزاد مومنہ عورت سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھتا ہو وہ کسی مومنہ باندی سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کا حال خوب جانتا ہے (کوئی عورت آزاد یا باندی) سب ایک ہی جنس سے ہیں۔ لہذا ان کے مالکوں کی اجازت سے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔

4- والذین ہم لفروجہم حافظون إلا علی ازواجہم او مملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ (مومنون: ۵-۷)

وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا باندیوں کے وہ قابل ملامت نہیں ہیں البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں شرمگاہوں کی حفاظت کے عمومی حکم سے دو قسم کی عورتوں کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ (۱) ازواج۔ (۲) مملکت ایمانہم۔ ازواج کا اطلاق زبان عرب کے معروف استعمال اور قرآن حکیم کی تصریحات کے مطابق صرف ان عورتوں پر ہوتا ہے جو باقاعدہ نکاح میں لائی گئی ہوں اور معروف طریقے کے مطابق ان سے عقد قائم کیا گیا ہو۔ اس کے لیے اردو میں بیوی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ مملکت ایمانہم عربی محاورہ اور قرآنی لغت کے اعتبار سے لونڈی و باندی پر بولا جاتا ہے یعنی وہ عورت جو آدمی کی ملک اور قبضہ میں ہو۔ اس طرح یہ آیات توضیح کر دیتی ہیں کہ مملوکہ باندی سے بھی مالک کو جنسی تعلقات قائم کرنا جائز ہیں۔ اور اس کے جواز کی بنیاد نکاح نہیں بلکہ ملک ہے اگر اس کے لیے نکاح شرط ہوتا تو اسے ازواج سے علیحدہ بیان کرنے کی حاجت نہیں تھی۔ کیونکہ منکوحہ ہونے کی صورت میں وہ بھی ازواج میں داخل ہوتیں۔

عصر حاضر میں بعض متجددین اور مغرب زدہ طبقہ جنہیں باندی سے تمتع کا جواز تسلیم نہیں وہ سورۃ نساء کی آیت ”وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحَصَّنَاتِ“ سے استدلال کر کے یہ ثابت کرنے کی سعی لا حاصل کرتے ہیں کہ لونڈی سے بھی نکاح کر کے ہی تمتع کیا جاسکتا ہے کیونکہ وہاں یہ حکم دیا گیا کہ اگر تمہاری مالی حالت کسی آزاد خاندانی عورت سے شادی کرنے کی متحمل نہ ہو تو کسی لونڈی سے ہی نکاح کر لو۔ لیکن ان لوگوں کی یہ عجیب خصوصیت ہے کہ ایک ہی آیت کے ایک ٹکڑے کو مفید مطلب پا کر اپنا مزعومہ مسئلہ اخذ کر لیتے ہیں اور اس آیت کا دوسرا ٹکڑا جو ان کے مدعا کے خلاف پڑتا ہے اسے ہضم کر جاتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت میں لونڈیوں سے نکاح کرنے کی ہدایت ان لفظوں میں کی گئی ہے ”فَانْكَحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَاتَّوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ“ ان باندیوں سے نکاح تم ان کے مالکوں کی اجازت سے کرو اور ان کو معروف طریقہ کے مطابق ان کے مہر ادا کرو۔ یہ آیت کریمہ تو صاف بتلا رہی ہے کہ یہاں خود لونڈی کے مالک کا مسئلہ نہیں بلکہ کسی ایسے شخص کا معاملہ زیر بحث ہے جو آزاد عورت سے شادی کے اخراجات کا بار نہیں اٹھا سکتا جس کی بنا پر وہ دوسرے شخص کی مملوکہ باندی سے نکاح کا خواہش مند ہے ورنہ ظاہر ہے کہ اپنی لونڈی سے نکاح کا مسئلہ ہو تو اس کے وہ اہل و سرپرست کون ہو سکتے ہیں جن سے اسے اجازت لینی پڑتی ہے؟ مگر قرآن سے کھیلنے والے صرف ”فانکحوهن“ کو لیتے ہیں اور اس کے بعد ”بأذن اہلہن“ کو سرے سے نظر انداز کر دیتے ہیں (از تفہیم القرآن مع حک و اضافہ)

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمِنَ بَنِيهِ وَأَمِنَ لِمُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مُوَالِيهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطْوُهَا فَارِبَهَا فَاحْسَنَ تَادِيهَا وَلِمُطَهَّرٍ فَاحْسَنَ تَعْلِيمِهَا ثُمَّ اعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ (متفق علیہ)

بحوالہ مشکوٰۃ المصابیح الفصل الاول کتاب الایمان رقم (۱۱)
 تین آدمیوں کے لیے دو گنا اجر ہے۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے
 اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا اور ایسا غلام جو
 کسی کی ملکیت میں ہے جب وہ اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا حق
 بھی۔ اور ایسا آدمی جس کے ماتحت باندی ہے اور اس سے جماع کرتا ہے
 اسے ادب سکھاتا ہے تو اس کے ادب کو اچھا بناتا ہے اور اسے تعلیم سکھاتا ہے تو
 اس کی تعلیم کو اچھا کرتا ہے۔ پھر اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کر لیتا
 ہے اس کے لیے دو گنا اجر ہے۔

یہ صحیح حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ باندی کے ساتھ تمتع بوجہ ملکیت ہے
 اسی لیے فرمایا ”بطوہا“ وہ اس سے وطی کرتا ہے پھر آزاد کر کے نکاح کر لیتا ہے تو دہرا اجر
 ہے۔ ظاہر ہے شادی سے قبل وہ اس سے تمتع بوجہ ملک کرتا ہے۔ بہر کیف سلف صالحین اور
 قدیم ائمہ مفسرین کا یہی موقف ہے کہ باندی سے تمتع بوجہ ملک ہے اسی لیے اللہ نے انہیں
 ازواج سے علیحدہ ذکر کیا ہے۔ امام بیہقی نے السنن الکبریٰ ۷/۱۲۷ میں ایک باب یوں باندھا
 ہے ”باب النکاح و ملک الیمین لا یجتمعان“ نکاح اور ملک یمین دونوں جمع نہیں
 ہو سکتے۔ اس باب کے تحت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اثر لائے ہیں کہ ان کے پاس
 ایک عورت لائی گئی جس نے اپنے غلام کے ساتھ جماع کر لیا اور عورت نے کہا کیا اللہ نے
 قرآن میں نہیں فرمایا ”او ماملکت ایمانکم“ کہ تمہارے ملک عین جو ہیں تم ان سے
 فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ میرا غلام میرا ملک عین ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کو مارا اور ان
 دونوں میں جدائی کی اور دیگر شہروں کی جانب لکھ بھیجا۔ جو بھی عورت اپنے غلام سے تمتع
 کرے یا بغیر گواہ یا ولی کے شادی کرے ان پر حد لاگو کرو۔ اور ابن کثیر وطبری میں ایک منقطع
 اثر میں ہے کہ صحابہ نے کہا اس عورت نے قرآن کی بے جاتاویل کی ہے۔ اس اثر سے یہ بھی
 معلوم ہوا کہ مرد کو اپنی باندی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے نہ کہ عورت اپنے غلام سے۔

اس کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ۳/۲۶۵۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنْ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أَجُورَ هُنَّ

وَمَمْلُوكَاتُ يَمِينِكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْآيَةُ ﴿٥٠﴾ (احزاب: ۵۰)

اے نبی! ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں حلال کر دیں جن کے مہر تم

نے ادا کیے ہیں اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری

ملکیت میں آئیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں کے لیے باندیوں کو

بھی حلال فرمایا ہے۔ اس اجازت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی قریظہ کی

باندیوں میں سے ریحانہؓ اور غزوہ بنو مصطلق کی باندیوں سے جویریہؓ غزوہ خیبر کی باندیوں

سے صفیہؓ اور مقوقسؓ مہر کی بھیجی ہوئی باندی ماریہ قبطیہؓ کو اپنے لیے مخصوص فرمایا ان میں سے

پہلی تین کو آپ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا لیکن ماریہ قبطیہؓ کے لیے یہ کہیں بھی

ثابت نہیں کہ آپ نے اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کیا ہو بلکہ ملک یمین کی بنا پر ہی اس

سے تمتع کرتے رہے اور ماریہؓ کے بطن سے آپ کا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا۔

باندی سے جو اولاد ہوگی وہ اس شخص کی جائز اولاد سمجھی جائے گی۔ اس اولاد کے

قانونی حقوق وہی ہوں گے جو شریعت میں صلیبی اولاد کے لیے مقرر ہیں۔ صاحب اولاد

ہو جانے کے بعد وہ عورت فروخت نہ کی جاسکے گی اور مالک کی وفات کے بعد وہ خود بخود

آزاد ہو جائے گی۔ اس بات پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے۔ باندیوں کے احکام

کی تفصیل کے لیے دیکھیں سورۃ نساء کی تفسیر ”تیسیر القرآن“ از مولانا عبدالرحمان کیلانیؒ

اور تفہیم القرآن از سید مودودیؒ۔

خاندانی منصوبہ بندی

﴿س﴾ میرے الحمد للہ پانچ بچے ہیں۔ ایک بڑا آپریشن ہوا تھا اور باقی چھوٹے آپریشن۔ پیدائش کے وقت کیس سیریس ہو جاتا ہے۔ پیدائش بہت مشکل ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ آپریشن کروالو۔ اب بھی پیدائش ہونے والی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپریشن کروالینا چاہیے یا پیدائش میں لمبا وقفہ کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہئے؟ براہ مہربانی راہنمائی فرمائیں؟

﴿ج﴾ کتاب و سنت کے نصوص و براہین پر غور و خوض کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ولادت ضبط کرنے کی تین صورتیں پائی جاسکتی ہیں جو کہ حسب ذیل ہیں۔ ۱۔ قطع نسل۔ ۲۔ منع حمل۔ ۳۔ اسقاط حمل۔ ضبط ولادت کی جدید سے جدید شکل انہی صورتوں میں سے کسی ایک میں شامل و داخل ہوگی۔ اول الذکر صورت کا مفہوم یہ ہے کہ شوہر و بیوی میں سے کسی ایک کے توالذد و تناسل والے اعضاء میں داخلی یا خارجی ایسی تبدیلی کر دی جائے جس کی وجہ سے وہ ابدی طور پر اولاد کی نعمت سے محروم ہو جائیں اور بچہ جنم دینے کے بالکل قابل نہ رہیں۔ جیسا کہ گذشتہ دور میں مردوں کو خسی کر دیا جاتا اور آج کے ترقی یافتہ دور میں نس بندی اور آپریشن ہے۔ یہ صورت ناجائز و حرام ہے۔

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

”رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَثْمَانَ بْنِ مِظْعُونَ التَّبَتَلِ

وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لِاخْتَصِينَا“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ پر نکاح سے علیحدہ

رہنا رد کر دیا۔ اگر آپ انہیں اجازت دے دیتے تو ہم خسی ہو جاتے۔

(صحیح البخاری ۵۰۷۳۔ صحیح مسلم ۶/۱۴۵۲۔ ترمذی ۱۰۸۳۔ نسائی ۳۲۱۳۔ ابن

ماجہ ۵۹۳/۲۔ مسند احمد ۱/۱۷۵۔ دارمی ۲۱۶۷)

حازم کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا

”کنا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وليس لنا شيء
فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهننا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة
بالثوب ثم قرأ علينا (يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل
الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين“

ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے اور
ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے کہا: کیا ہم خصی نہ ہو جائیں؟ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا پھر ہمیں رخصت دی کہ ہم ایک کپڑے
کے عوض عورتوں سے نکاح کر لیں پھر انہوں نے ہم پر قرآن کی آیت پڑھی۔
اے ایمان والو! جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں
حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں سے محبت
نہیں کرتا۔

(صحیح البخاری کتاب النکاح باب ما یکرہ من التبتل والخصاء ۵۰۷۵)

ان احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ نس بندی یا بذریعہ آپریشن آلات تولید و تناسل میں
ایسا تغیر و تبدل کرنا جس سے نسل کا سلسلہ منقطع ہو جائے بالکل ناجائز و حرام ہے۔ البتہ بعض
اوقات ایسی صورت کچھ خواتین کے ساتھ پیش آ جاتی ہے کہ ان کے اعضاء تولید اس قابل
نہیں ہوتے کہ جن سے فطری اور طبعی طریقے سے ولادت ہو سکے۔ مجبوراً غیر فطری طریقے
سے بذریعہ آپریشن بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماہر ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق بذریعہ آپریشن دو
یا تین مرتبہ ولادت کے بعد عورت میں بچہ جنم دینے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی بلکہ جان کے
ضیاع کا قوی اندیشہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں عورت کے پیٹ میں بچے کا آ جانا
خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ ایسی اضطراری اور مجبوری کی حالت میں جب کہ ماہر مسلمان
ڈاکٹر فیصلہ دے دیں کہ یہ عورت اب ولادت کے قابل نہیں رہی ایسی صورت اختیار

کرنے کی گنجائش ہے کہ ولادت کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے کیونکہ اسلام کا اصول ہے کہ ”الضرورات تبیح المحظورات“ ضروریات حرام کو مباح کر دیتی ہیں۔

لہذا شدید مجبوری کی صورت میں ماہر مسلم ڈاکٹروں کے مشورہ کے مطابق آپریشن کروایا جاسکتا ہے۔

ثانی الذکر صورت یعنی منع حمل سے مراد ہر وہ صورت ہے جس کی بنا پر عورت کے رحم میں حمل ٹھہر نہ سکے اور قوت تولید باقی رہے۔ اس کی بعض صورتیں عہد رسالت میں بھی ملتی ہیں۔ آپ کے دور میں منع حمل کی صورت جو مروج تھی، اسے ”عزل“ کہا جاتا ہے۔

اس کے متعلق مختلف احادیث مروی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ (۱) عزل جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں۔ اس کی قباحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بیان سے بالکل واضح ہے آپ نے عزل کو خفی طریقے سے زندہ درگور کرنا قرار دیا ہے۔

نیز اسقاط حمل دومرحلوں میں سے کسی نہ کسی ایک مرحلہ میں ہو گیا اس میں روح پڑ چکی ہوگی یا نہیں۔ دونوں کے احکام جدا گانہ ہیں۔ ان دونوں صورتوں کی تفصیل کسی دوسرے موقع پر ان شاء اللہ ذکر کریں گے۔

صورت مسئلہ میں اگر ماہر مسلم ڈاکٹر زیہ مشورہ دیتے ہیں کہ ولادت کی وجہ سے عورت کی جان کو خطرہ ہے اور اس کا نظام تولید کمزور پڑ چکا ہے۔ پھر آپریشن کروا سکتے ہیں ورنہ عزل کی کیفیت اختیار کر لیں ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔

گھر سے دو سال باہر رہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے

﴿س﴾ شادی شدہ آدمی کا بیرون ملک رہنا عرصہ ۲ سال، کیا اس کا نکاح باقی رہتا ہے یا نہیں یا دوبارہ نکاح کرنا چاہئے حدیث سے ترجمانی کریں۔

﴿ج﴾ شادی شدہ آدمی کا نکاح اس وقت ٹوٹتا ہے یا رشتہ ازدواج ختم ہوتا ہے جب وہ اپنی اہلیہ کو طلاق دے ڈالے اور رجوع نہ کرے حتیٰ کہ عدت گزر جائے یا عورت خلع لے

لے یا دونوں میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے اور دین اسلام سے خارج ہو جائے۔ بصورت دیگر نکاح قائم رہتا ہے شوہر بیوی سے خواہ کتنا عرصہ دور رہے۔ اور اگر مرد عورت کے نزدیک جانے سے قسم کھالے جسے شریعت میں ایلاء کہتے ہیں تو اگر یہ قسم چار ماہ سے کم مدت کی ہے تو اس کی حیثیت عام قسم کی ہے۔ اگر مدت پوری ہونے سے پہلے ہم بستر کی کر لیتا ہے تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اگر مدت پوری کر لے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ اگر اس نے ہمیشہ کے لیے قسم کھائی ہو یا چار ماہ سے زیادہ کی قسم کھائی ہے تو اسے بیوی کے مطالبہ پر صرف چار ماہ کی مدت دی جائے گی۔ اگر یہ مدت پوری کر لینے کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستر کر لیتا ہے۔ تو اس پر صرف کفارہ واجب ہوگا اور اگر ہم بستر نہیں کرتا تو اسے طلاق پر مجبور کیا جائے گا۔ اگر طلاق نہیں دیتا تو عورت سے دفعہ ضر کے لیے حاکم وقت شوہر کی طرف سے طلاق کو نافذ کر دے گا۔ (ملاحظہ ہو تیسیر الرحمن لبیان القرآن از ذکوة لقمان سلفی ص ۱۲۶)

لہذا مرد کا بیوی سے صرف دور رہنے سے طلاق واقع نہیں ہو جائے گی تا وقتیکہ وہ طلاق نہ دے ڈالے یا عورت خلع نہ لے لے۔ عام طور پر جو لوگ اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں کسی کاروبار، نوکری وغیرہ کی غرض سے تو شوہر د بیوی عموماً باہمی رضامندی سے ہی ایسا کام کرتے ہیں اور مرد کئی کئی سال باہر رہتے ہیں اور عورتیں اس پر اعتراض نہیں کرتیں۔ بلکہ اس بات پر خوشی محسوس کرتی ہیں۔ سلف صالحین کے دور میں مرد حضرات جہاد فی سبیل اللہ میں کئی کئی سال اپنے گھر سے دور رہتے یا حصول علم کے لیے لے لے سفر کرتے تھے۔ کہیں سے بھی یہ بات نہیں ملتی کہ اس بعد اور دوری کی بنا پر دونوں کا نکاح ختم ہونے کا کسی نے فتویٰ صادر کیا ہو۔

واللہ اعلم

خلع اور طلاق میں فرق

﴿س﴾ ایک عورت اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں پاکستانی عدالت سے یکطرفہ خلع کی ڈگری حاصل کر لیتی ہے اس کے 6 بچے ہیں۔ 14 سال شادی کو ہو گئے ہیں۔ خاوند کی سختی اور مار کٹائی بھی شامل ہے اب اگر خاوند مار کٹائی سے باز آنے کی قسم اٹھائے اور عورت بھی دوبارہ اس کی زوجیت میں آنا چاہے تو کتاب و سنت کی رو سے مسئلہ بتائیں کہ آیا بغیر حلالہ کے وہ اپنے شوہر کی زوجیت میں آ سکتی ہے؟ (ڈاکٹر ابو طلحہ عمر فاروق محسکراہن تیمیہ آزاد کشمیر)

﴿ج﴾ اہل علم کے ہاں یہ بات مختلف فیہ ہے کہ خلع طلاق ہے یا فسخ نکاح صحیح اور رائج بات یہ ہے کہ خلع طلاق نہیں بلکہ فسخ نکاح ہے اس کے دلائل یہ ہیں کہ:

1۔ مطلقہ عورت کی عدت تین حیض ہے جب کہ خلع والی عورت کی عدت ایک حیض ہے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

((اَنَّ امْرَأَةً نَاسَبَتْ بِنَ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً))

(سنن ابی داؤد کتاب الطلاق باب فی الخلع (2229) المصنف عبد الرزاق باب عدة

المختلعة 506/6 (11858) جامع الترمذی کتاب الطلاق باب ما فی الخلع (1185)

”بلاشبہ ثابت بن قیس کی بیوی نے ان سے خلع لیا تو نبی ﷺ نے اس کی

عدت ایک حیض مقرر کی۔“

امام خطابی اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

”هَذَا أَذَلُّ شَيْءٍ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ فَسْخٌ وَلَيْسَ بِطَلَّاقٍ“

”یہ حدیث اس بات پر سب سے زیادہ دلالت کرتی ہے کہ خلع فسخ نکاح ہے

طلاق نہیں کیونکہ اگر خلع طلاق ہوتی تو اس کی عدت ایک حیض کی بجائے تین

حیض ہوتی۔“

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ“

(سنن ابی داؤد کتاب الطلاق باب فی الخلع (2230) بیہقی

450/7الموطا للمالك 565/2

”خلع والی عورت کی عدت ایک حیض ہے۔“

اسی طرح الربیع بنت معوذ بن عفراء نے عہد نبوت میں خلع کیا تو نبی کریم ﷺ نے اسے ایک حیض عدت گزارنے کا حکم دیا۔

(جامع الترمذی کتاب الطلاق باب ما جاء فی الخلع (1185) سنن ابن ماجہ کتاب

الطلاق باب عدة المختلة (3497 3498)

جامع الترمذی میں ہے کہ امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں یہ مذہب قوی ہے۔ اس لئے کہ صحیح احادیث اس کی تائید کرتی ہیں۔

2۔ صحیح شرعی طلاق ایسے طہر میں ہوتی ہے جس میں شوہر نے بیوی سے جماع نہ کیا ہو۔ ثابت بن قیس کی بیوی نے جب رسول اللہ ﷺ سے آ کر خلع کا مطالبہ کیا تو آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ ایام ماہواری میں ہے یا طہر کی حالت میں۔ اس موقع پر اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا سوال نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خلع حیض اور جس طہر میں جماع ہوا ہو دونوں میں واقع ہو جاتا ہے جب کہ شرعی طلاق خاص طہر میں واقع ہوتی ہے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ خلع طلاق نہیں۔

3۔ ابرہیم بن سعد بن ابی وقاص نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو دو طلاقیں دے دیں۔ پھر اس کے بعد عورت نے اس سے خلع لے لیا کیا وہ اس کے بعد اس سے شادی کر سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں، خلع طلاق نہیں اللہ تعالیٰ نے خلع والی آیت سے پہلے اور اس آخر میں طلاق کا ذکر کیا ہے اور خلع اس کے درمیان میں ہے۔ خلع کوئی چیز نہیں پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾
 اور پڑھا ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
 غَيْرَهُ﴾ (تفسیر ابن کثیر 295/1)

یعنی الطلاق مرتباً میں دو رجعی طلاقوں اور فان طلقھا میں تیسری طلاق کا ذکر ہے
 جب کہ خلع کا حکم ان کے درمیان میں ہے اگر خلع کو بھی طلاق شمار کیا جائے تو وہ چوتھی طلاق
 بن جائے گی جب کہ چوتھی طلاق کا شرع میں کوئی وجود نہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ عبد اللہ
 بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ أَنَّ الْخُلْعَ
 لَيْسَ بِطَلَاقٍ وَإِنَّمَا هُوَ فُسْخٌ هُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ
 عَفَّانٍ وَابْنِ عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ وَعِكْرِمَةَ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ بْنُ
 حَنْبَلٍ وَاسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيُّ
 وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ“

(تفسیر ابن کثیر 295/1)

”اسی بات کی طرف عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما گئے ہیں کہ خلع طلاق نہیں
 فسخ نکاح ہے اور یہی روایت امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما سے
 ہے اور امام طاووس، عکرمہ، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ابو ثور، داؤد بن علی
 ظاہری کا بھی یہی قول ہے اور امام شافعی کا قدیم مذہب بھی یہی ہے اور آیت
 کریمہ کا ظاہر بھی یہی ہے اور دلائل قویہ اسی مذہب کے مؤید ہیں۔“

لہذا مذکورہ شخص اپنی سابقہ اہلیہ سے نیا نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لے اس لئے کہ خلع
 کی وگرنہ سے نکاح ٹوٹتا ہے طلاق واقع نہیں ہوتی اس کے لئے حلالہ کی قطعاً حاجت نہیں
 کیونکہ حلالہ تو شریعت اسلامیہ کی رو سے حرام ہے رسول اللہ ﷺ نے حلالہ کرنے اور
 کروانے والے پر لعنت ذکر کی ہے جیسا کہ کتب احادیث میں تصریح ہے۔“

غیر مدخولہ کی عدت

﴿س﴾ مولانا مبشر احمد ربانی صاحب کیا عورت کی رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو کیا اس کی عدت ہوتی ہے یا نہیں اور دوبارہ نکاح کیلئے کیا حکم ہے اور اسی خاوند سے جس نے اس کو پہلے طلاق دی ہے نکاح ہو سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ (خالہ محمود۔ لاہور)

﴿ج﴾ اگر عورت کی رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو ایسی عورت کے لئے کوئی عدت نہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (الاحزاب 49:33)

”اے ایمان والو! جب تم ایمان والی عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھوئے سے قبل طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو پس تم انہیں فائدہ دو اور اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔“

اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ مطلقہ غیر مدخولہ کی شرعا کوئی عدت نہیں لہذا ایسی طلاق یافتہ عورت کا نکاح اس کے بعد جہاں اولیاء مناسب سمجھیں کر دیں۔ اگر پہلے شوہر کے ساتھ ہی نباہ ہو سکے اور عورت پسند کرے تو وہاں نکاح کر دیں بصورت دیگر جہاں مناسب رشتہ معلوم ہو نکاح ہو سکتا ہے۔ کوئی شرعی مانع موجود نہیں۔

حالت حمل میں طلاق اور رجوع کا حکم

﴿س﴾ ایک شخص نے اپنی اہلیہ کو حالت حمل میں طلاق دے ڈالی پھر چار ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا اور ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے اب دونوں میاں بیوی صلح کرنا چاہتے ہیں کیا صلح کی

کوئی گنجائش موجود ہے۔ (محمد ارشد ولد احمد علی)

﴿ج﴾ حالت حمل میں دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے جیسا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

((انه طلق امراته وهي حائض وذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره نليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا))
 ”انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دے دی اور وہ حالت حیض میں تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات نبی ﷺ سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا۔ عبد اللہ کو حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کر لے پھر اسے (بعد از حیض) طہر میں طلاق دے یا حالت حامل میں۔ (صحیح مسلم ۴۷۶/۱)

قاضی شوکانی فرماتے ہیں: ((رواه الجماعة الا البخاری))

(نیل الاوطار ۶/۲۲۱)

اسے امام بخاری کے علاوہ جماعت نے روایت کیا ہے۔ عبد اللہ عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔

((الطلاق على اربعة وجوه وجهان حلال ووجهان حرام فاما الحلال فان يطلقها طاهرا عن غير جماع او ان يطلقها حاملا مستينسا واما الحرام فان يطلقها وهي حائض او يطلقها حين يجامعها لا تدري اشتمل الرحم على ولدك ام لا))

(دار قطنی کتاب الطلاق ۳۸۴۵ بیہقی ۷/۳۲۵)

”طلاق کی چار صورتیں ہیں دو حلال ہیں اور دو حرام۔ جو حلال ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ اسے طہر میں طلاق دے جس میں جماع نہ کیا ہو دوسری یہ کہ اس وقت طلاق دے جب حمل ظاہر ہو جائے اور وہ جو حرام ہیں ایک یہ کہ حیض کی حالت میں اہلیہ کو طلاق دے دوسری یہ کہ جماع کے بعد طلاق دے اور حمل کا

کچھ علم نہ ہو۔“

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مرفوع صحیح اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی موقوف روایت سے معلوم ہوا کہ حاملہ عورت کو بھی طلاق دی جاسکتی ہے اور یہ طلاق بدعی نہیں سنی ہے اور اس طلاق کی عدت وضع حمل ہے جیسا کہ سورۃ الطلاق میں اس کی تصریح موجود ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق: ۴)

”اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے۔“

اس آیت مجیدہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر حاملہ کی عدت بچہ جنم دینے تک ہے عورت خواہ مطلقہ ہو یا بیوہ۔ امام ابن کثیر اس آیت مجیدہ کی تفسیر میں رقمطراز ہیں:

”من كانت حاملا فعدتها بوضعه ولو كان بعد الطلاق او الموت بغواق ناقة في قول جمهور العلماء من السلف والخلف
كما هو نص هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنة النبوية“

(تفسیر ابن کثیر ۴/ ۳۸۱)

”حاملہ عورت مطلقہ یا بیوہ ہو دونوں کی عدت ان کے بچے کا پیدا ہونا ہیں خواہ یہ عمل طلاق یا خاوند کی موت کے بعد فوراً وقوع پذیر ہو جائے جمہور علماء سلف و خلف کا یہی قول ہے۔“

قرآن مجید کی نص اور سنت نبویہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ عورت کے بچہ پیدا ہوتے ہی نکاح ختم ہو چکا ہے اور اب رجوع نہیں اگر آدمی کی طلاق پہلی یا دوسری ہے تو از سر نو نکاح ہو سکتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ قَبْلَ أَنْ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة: ۲۳۲)

”جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں۔“

اس آیت کریمہ میں دورِ حعی طلاقوں کی عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح کا حکم ذکر کیا گیا ہے یعنی اگر شوہر نے پہلی یا دوسری طلاق دی ہو اور عدت گزر چکی ہو تو دوبارہ اگر باہمی رضامندی سے اکٹھے ہونا چاہئے تو نکاح کر کے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ لہذا صورت مسئلہ میں چونکہ عدت گزر چکی ہے اور طلاق دھندہ کی اگر پہلی یا دوسری طلاق ہے تو نیا نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر سکتے ہیں۔

حالت حیض کی طلاق

﴿س﴾ کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان دین متین ^{حفظہم اللہ تعالیٰ} اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ایک ماہ کے وقفے سے تین طلاقیں دیں بعد میں اسے پتہ چلا کہ طلاق اول چونکہ ایام حیض میں دی گئی تھی واقع نہیں ہوئی اور وہ رجوع کا حق مع طلاق ثالث بجا طور پر رکھتا ہے اور اس رجوع میں نکاح جدید کی ضرورت ہے یا نہیں تیسری طلاق 2002-1-5 کو دی تھی مستفتی کو یہ سارا مسئلہ عدم علم شرعی کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ بینوا توجروا۔ محمد رفیق مغل ڈھوک الہی بخش عمر روڈ دکان آرایم ٹیلر نزد

پیراڈائز جنرل سنور راولپنڈی

﴿ج﴾ کتاب و سنت کی نصوص صحیحہ صریحہ کی رو سے حالت حیض میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور جمہور ائمہ محدثین رحمہم اللہ اجمعین کا یہی قول ہے اس کے دلائل درج ذیل ہیں: (۱) عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی اور وہ حالت حیض میں تھی عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا ”بُـرَہُ فَلْيُزَاجِعْهَا“ اسے حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کرے پھر اسے اس حالت میں رکھے یہاں

تک کہ وہ پاک ہو جائے پھر حائضہ ہو پھر پاک ہو جائے پھر اگر چاہے تو اس کے بعد روک لے اور اگر چاہے تو طلاق دے دے چھوٹے سے پہلے یہ وہ عدت ہے جس میں اللہ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔

(صحیح البخاری (۵۲۵۱) صحیح مسلم، مؤطا، مسند شافعی (۱۶۳۰) ابو داؤد (۲۱۸، ۲۱۷۹) ابن ماجہ (۲۰۱۹) نسائی، دارمی، ابن الجارود (۷۳۴) دارقطنی بیہقی (۳۲۴، ۳۲۳/۷) مسند طرابلسی (۱۸۵۳) مسند احمد ۶/۲، ۵۴، ۶۳، ۶۴، ۱۰۲، ۱۲۴، مسند عمر لابن النجاد قلمی ۱/۱۱۸، ۲/۱۲۰)

جمہور محدثین فقہاء کے ہاں محل استدلال اس حدیث میں ”فَلْيُرْ اجْعَلَهَا“ کے الفاظ ہیں کہ آپ نے رجوع کا حکم دیا اگر طلاق واقع نہ ہوتی تو رجوع نہ ہوتا بعض لوگوں نے یہاں رجوع کا لغوی معنی مراد لیا ہے کہ اسے پہلی حالت میں لوٹائے نہ کہ اس کی طلاق شمار کی جائے یہ بات دو لحاظ سے غلط ہے۔

۱۔ لفظ کو شرعی حقیقت پر محمول کرنا اسے لغوی حقیقت پر محمول کرنے پر مقدم ہے جیسا کہ اصول فقہ کی کتب میں مرقوم ہے۔

۲۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جنہوں نے طلاق دی تھی انہوں نے خود اس کی تصریح کی ہے کہ یہ طلاق شمار کی گئی تھی لہذا اسے لغوی معنی پر محمول کرنا بلا دلیل درست نہیں ہے۔
(۲)۔ امام ابو داؤد الطیالسی نے ابن ابی الذئب از نافع از ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ:

”انه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي ﷺ فذكر ذلك له فجعلها واحدة“

”ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی اور وہ حائضہ تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور آپ سے یہ سارا معاملہ بیان کیا تو آپ ﷺ نے اسے ایک طلاق قرار دیا۔

(مسند طیب السی (۶۸) دار قطنی (۳۸۶۷) بیہقی ۳۲۶/۷ مسند ابن وہب بحوالہ فتح الباری ۳۵۳/۹)

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

”هذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير اليه“

”یہ حدیث حائضہ عورت کی طلاق کے وقوع میں جو اختلاف ہے اس پر نص ہے اس کی طرف لوٹنا واجب ہے۔“

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ جب عورت کو حالت حیض میں طلاق دی جائے تو وہ ایک طلاق شمار ہوتی ہے اور یہ صحیح حدیث اس طلاق کے وقوع پر نص کی حیثیت رکھتی ہے۔ (۳) امام نسائی نے کثیر بن عبید از محمد بن حرب از زبیدی روایت کیا ہے کہ امام زہریؒ سے سوال کیا گیا کہ عورت کو طلاق کس طرح دی جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”طلقت امرأتی في حياة رسول الله ﷺ وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ فتفيظ رسول الله ﷺ في ذلك فقال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضه وتطهر فان بداله ان يطلقها طاهرا قبل ان يمسها فذاك الطلاق للعدة كما انزل الله عز وجل قال عبد الله بن عمر فراجعته وحسبت لها التطليقة التي طلقتها“

”میں نے رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی اور وہ حالت حیض میں تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات رسول اللہ ﷺ سے بیان کی اس پر رسول اللہ ﷺ غصے میں آ گئے آپ نے فرمایا وہ اس سے رجوع کرے پھر اس کو روکے رکھے یہاں تک کہ اسے ایک ماہ واری آ جائے اور وہ پاک صاف ہو جائے پھر اگر اس کے لیے ظاہر ہو کہ وہ اسے طلاق دینا چاہتا ہے تو طہارت کی حالت میں جماع سے پہلے طلاق دے

یہ وہ طلاق ہے جو عدت کے لیے ہے جیسے اللہ عزوجل نے وحی نازل کی ہے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا میں نے اس سے رجوع کر لیا۔ اور جو طلاق میں نے اسے دی تھی وہ شمار کی۔“

(سنن النسائی کتاب الطلاق باب وقت الطلاق للعدة التي امر الله عزوجل ان يطلق لها النساء (۳۳۹۱))

اور اس حدیث کے دیگر طرق میں یہ الفاظ بھی ہیں:

”وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره“

”عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کو ایک طلاق دی وہ اس کی طلاق شمار کی گئی اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے رجوع کر لیا جیسا کہ آپ ﷺ نے اسے حکم دیا۔“
(مسند احمد ۱۰/۲۸۹ (۶۱۴۱) بیہقی ۷/۳۲۴ دار قطنی (۳۸۵۱) مسلم (۱۴۷۱/۴)
المسند المستخرج لابی نعیم (۱۴۹/۴) صحیح حدیث واضح کرتی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طلاق شمار کی گئی تھی۔

(۴) یونس بن جبیرؒ نے کہا:

”قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف ابن عمر؟ ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي ﷺ فذكر ذلك له فأمره ان يراجعها فاذا طهرت فاراد ان يطلقها فليطلقها قلت: فهل عد ذلك طلاقاً؟ قال ارأيت ان عجزوا استحتم“

”میں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ایک آدمی نے اپنی بیوی کو اس وقت طلاق دی جب وہ حائضہ تھی (اس کا کیا حکم ہے) اس پر انہوں نے کہا تم ابن عمر رضی اللہ عنہ کو پہچانتے ہو؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو اس وقت طلاق دی جب وہ حالت حیض میں

تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور آپ سے یہ بات ذکر کی آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ اس سے رجوع کرے پھر جب وہ حیض سے پاک ہو جائے اس وقت اگر ابن عمر طلاق دینا چاہے تو اسے طلاق دے دے۔ میں نے کہا کیا اسے رسول اللہ ﷺ نے طلاق شمار کیا؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ مجھے بتائیں اگر کوئی عاجز ہو اور حماقت کا ثبوت دے تو اس کی عاجزی اور حماقت کی وجہ سے وہ فرض ساقط ہوگا؟ ہرگز نہیں مطلب یہ کہ اس طلاق کا شمار ہوگا۔

(صحیح البخاری (۵۲۵۸، ۵۳۳۳) صحیح مسلم ۱۰-۱۴۷۱/۶-۱۴۷۱/۶ مسند احمد ۶۷/۹ (۵۰۲۵) سنن سعید بن منصور (۱۵۴۹) ابو داؤد (۲۱۸۴) ترمذی (۱۱۷۵) نسائی (۳۳۹۹، ۳۴۰۰) ابن ماجہ (۲۰۲۲) المسند المستخرج لابی نعیم ۱۵۰/۴-۱۵۱/۴ طحاوی ۵۲/۳ دارقطنی (۳۸۶۱) بیہقی ۳۲۵/۷)

یونس بن جبیر کہتے ہیں: میں نے ابن عمر سے کہا:

”افتحتسب بہا؟ فقال ما یمنعہ“

”کیا تم نے اسے طلاق شمار کیا تو انہوں نے کہا اس سے کون سی چیز مانع ہے؟“

(مسلم ۱۴۷۱/۱۰-۱۴۷۱/۱۰ بیہقی ۳۲۶/۷)

(۵) انس بن سیرینؒ نے کہا:

”سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہ قال طلق ابن عمر امرأته وهي

حائض فذكر عمر للنبي ﷺ فقال ليراجعها قلت تحتسب؟ قال:

فمنہ؟

”میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا انہوں نے کہا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی وہ حالت حیض میں تھی عمر رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ اس سے رجوع کرے۔ میں نے کہا کیا یہ طلاق سمجھی جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ چپ رہ پھر کیا سمجھی جائے گی۔

(صحیح البخاری کتاب الطلاق باب اذا طلقت الحائض تعد بذلك الطلاق (۵۲۵۲) صحیح مسلم ۱۲-۱۱/۱۴۷۱) ابن الجارود (۷۳۵) طحاوی ۵۲/۳ دارقطنی (۳۸۴۸) بیہقی ۳۲۶/۷ مسند احمد ۳۱۷/۹ (۵۴۳۴) (۵۴۸۹) صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں:

”قلت فاعتدت بتلك التظليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال

مالی لا اعتد بها؟ وان كنت عحزت واستحمت

انس بن سیرین کہتے ہیں میں کہا کیا تم اسے جو حالت حیض میں طلاق دی تھی شمار کی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اسے شمار نہ کروں؟ اگر میں عاجز آ جاؤں اور حماقت کا ثبوت دوں تو کیا یہ فریضہ لاگو نہ ہوگا۔ سنن دارقطنی اور بیہقی کی روایت میں کہ:

”فقال عمر يا رسول الله افاحتسب تلك التظليقة؟ قال نعم

عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول کیا آپ یہ طلاق شمار کریں گے آپ نے فرمایا: ہاں۔

(۲) سعید بن جبیر ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ: ”حسبت على بتظليقة“ مجھ پر وہ طلاق شمار کی گئی۔

(صحیح البخاری (۵۲۵۳) تغلیق التعليق ۴/۴۳۴ المسند المستخرج لابی نعیم ۳۵۲/۹ إرواء الغلیل للشیخ الألبانی ۱۲۸/۷) (۷) امام عامر قسمی نے کہا:

”طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة فانطلق عمر الى رسول

الله ﷺ فأخبره فأمره اذا طهرت ان يراجعها ثم يستقبل الطلاق

في عدتها ثم تحتسب بالتظليقة التي طلق اول مرة“

ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کو دوران حیض ایک طلاق دی عمر رضی اللہ عنہ نے جا

کر رسول اللہ ﷺ کو خبر کر دی آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ رجوع کر لے جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو اس کی عدت کی ابتداء میں اسے طلاق دے دے پھر جو پہلی طلاق دی تھی اسے شمار کر لے۔ (بیہقی ۳۲۶/۷ واللفظ لہ دارقطنی (۳۸۷۳) علامہ البانی نے فرمایا ہے کہ:

”هذا اسناد صحيح رجاله ثقات على شرط الشيخين“
یہ سند صحیح ہے اس کے رجال بخاری و مسلم کی شرط پر ثقہ و قابل اعتماد ہیں۔

(إرواء الغلیل ۱۳۱/۷)

(۸) امام دارقطنی نے ابو بکر از عیاش بن محمد از ابو عاصم از ابن جریج از نافع از ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کی ہے:

”ان رسول الله ﷺ قال ”هي واحدة“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ ایک طلاق ہے۔ (دارقطنی (۳۸۷۰)
اس کے تمام راوی ثقہ ہیں صرف ابن جریج کی تدلیس کا خدشہ ہے کیونکہ انہوں نے سماع کی تصریح نہیں کی۔

(۹) اسی طرح امام دارقطنی نے ابو بکر از محمد بن علی السرخسی از علی بن عاصم از خالد و هشام از محمد از جابر الخدء روایت کی ہے کہ:

”قلت لابن عمر رجل طلق حائضاً؟ قال أتعرف ابن عمر؟ فإنه طلق حائضاً فسأل عمر النبي ﷺ فقال ”قل له ليراجعها فإذا حاضت ثم طهرت فان شاء طلق وإن شاء أمسك قلت: اعتددت بتلك التطليقة؟ قال نعم“

”میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ایک آدمی نے دوران حیض عورت کو طلاق دے دی اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا تم ابن عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچانتے ہو اس نے بھی اپنی اہلیہ کو دوران حیض طلاق دی تو عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا آپ

نے فرمایا: اے کہو کہ وہ اس سے رجوع کرے پھر جب وہ حیض سے پاک صاف ہو جائے تو چاہے تو طلاق دے ڈالے چاہے تو رکھ لے میں نے کیا کہا تم نے یہ طلاق شمار کی تھی تو انہوں نے کہا ہاں۔“

(دار قطنی (۴۸۷۱)

تنبیہ

(۱) اصل دار قطنی میں خالد الخذاء راوی ہے جب کہ شیخ البانی فرماتے ہیں یہ جابر الخذاء ہے اور یہ صحیح ثقات لابن حبان اور الأئساب للسمعانی سے کی گئی ہے اور یہ اس سند کے علاوہ معروف نہیں۔

(۲) اس کی سند میں علی بن عاصم الواسطی ہے جسے کئی ایک ائمہ محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔

(الکاشف للذہبی وغیرہ)

مذکورہ بالا احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے غلام نافع بیٹے سالم یونس بن جبیر انس بن سیرین سعید بن جبیر عامر شعبی اور بروایت ضعیفہ جابر الخذاء رحمہم اللہ اجمعین نے دوران حیض دی گئی طلاق کو شمار کرنا بیان کیا ہے بلکہ بطریق نافع اور عامر شعبی رسول اللہ ﷺ تک یہ بات مرفوعاً پہنچتی ہے کہ آپ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس طلاق کو شمار کیا اور ایک طلاق قرار دیا اس صحیح و صریح نص کے مقابلے میں کوئی بھی ایسی صحیح حدیث نہیں جو اس کا معارضہ کر سکے لہذا یہی موقف قوی اور دلائل صحیحہ صریحہ کے اعتبار سے درست ہے اب ذیل میں حیض کی طلاق کو شمار نہ کرنے والوں کے دلائل کا تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔

دلیل نمبر ۱۔

ابوداؤد نے احمد بن صالح از عبد الرزاق از ابن جریج از ابوالزبیر روایت بیان کی ہے

کہ عبدالرحمن بن ایمن مولیٰ عروہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کر رہے تھے اور ابو الزبیر بن رہے تھے انہوں نے کہا ”جو آدمی حالت حیض میں عورت کو طلاق دے دیتا ہے اس کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہنے لگے ابن عمر نے رسول اللہ ﷺ کے دور میں اپنی اہلیہ کو دوران حیض طلاق دے دی تو عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا اور کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دوران حیض اہلیہ کو طلاق دے دی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا:

”فردھا علی ولم یرھا شیئا“

رسول اللہ ﷺ نے اسی عورت کو مجھ پر لوٹا دیا اور اس طلاق کو درست نہ سمجھا۔

اور فرمایا: جب عورت حیض سے پاک ہو جائے پھر طلاق دے یا روک رکھے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: نبی ﷺ نے قرأت کی ”اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کی ابتداء میں طلاق دو۔“

(ابو داؤد (۲۱۸۵) المسند المستخرج (۳۴۷۱) ۱۵۲/۴ بیہقی ۳۲۷/۷ مسند الشافعی ۳۴/۳۳/۲ مسند احمد ۳۷۰/۹ (۵۵۲۴) عبدالرزاق (۱۱۰۰۳) ۳۰۹/۶ علاوہ ازیں یہی حدیث صحیح مسلم ۱۴۷۱/۱۴ سنن النسائی (۳۳۹۲) تفسیر النسائی (۶۲۱) ۴۴۱/۲ مختصر المنتقى لابن الجارود (۷۳۳) شرح السنة ۲۰۳/۹ (۲۳۵۲) طحاوی ۵۱/۳ میں بھی موجود ہے لیکن ان کتب میں ”ولم یرھا شیئا“ کے الفاظ نہیں ہیں۔

وضاحت

(۱) یہ روایت اس بات میں صریح نہیں کہ نبی ﷺ نے اس طلاق کو شمار کیا جب کہ اوپر ذکر کردہ احادیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے ایک طلاق شمار کیا۔

(۲) خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے ایام حیض میں طلاق دی تھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ طلاق شمار کی گئی اور ثقات ائمہ محدثین نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ

بات نقل کی ہے۔

(۳) امام ابو داؤد اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث یونس بن جبیر، انس بن سیرین، سعید بن جبیر، زید بن اسلم، ابو الزبیر اور منصور بن ابی وائل نے روایت کی ہے۔

سب کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو رجوع کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ حالت طہر میں آجائے۔ پھر اگر چاہے تو طلاق دے دے اور اگر چاہے تو روک لے۔

”والاحادیث کلہا علی خلاف ما قال ابو الزبیر“

یہ تمام احادیث ابو الزبیر کے قول کے خلاف ہیں۔

(۴) امام ابن عبد البر، امام خطابی اور امام شافعی رحمہم اللہ نے ”کسیر ہا شیشا“ کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اسے کوئی مستقیم چیز نہیں سمجھا اس لیے کہ یہ سنت کے مطابق واقع نہیں ہوئی۔ اسے درست کام نہیں سمجھا بلکہ ایسے آدمی کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اس پر قائم نہ رہے بلکہ اپنی اہلیہ سے رجوع کر لے بلکہ یہ اسی طرح ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کام میں غلطی اور خطا کا مرتکب ہو تو اسے کہا جائے: ”لم یصنع هیئاً“ اس نے کچھ نہیں کیا یعنی اس نے درست کام نہیں کیا۔

(فتح الباری ۳۵۴/۹، تعلیق علی مسند احمد ۳۷۱/۹، ۳۷۲)

لہذا یہ حائضہ کی طلاق کے وقوع میں صریح نص نہیں ہے۔

(۵) حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری ۳۵۴/۹ میں لکھا ہے کہ ”عبد اللہ بن عمر

رضی اللہ عنہ کا جو یہ فرمان ہے کہ ”انھا حسب علی بطلیقہ“ کہ طلاق مجھ پر شام کی گئی اگرچہ اس میں یہ تصریح نہیں ہے کہ یہ بات رسول اللہ ﷺ کی طرح مرفوع کی گئی ہے لیکن یہ بات مسلم ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ طلاق شام کی گئی ہے۔

تو ان کا یہ قول ”لم یصنع هیئاً“ کے ساتھ اس معنی میں کیسے جمع ہو سکتا ہے جو فریق مخالف

نے لیا ہے کہ طلاق شمار نہیں ہوتی اس لیے کہ ”لم یرحاہینا“ میں ضمیر اگر نبی ﷺ کی طرف لوٹائی جائے (کہ آپ نے اس طلاق کو شمار نہیں کیا) تو یہ بات لازم آئے گی کہ رسول اللہ ﷺ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بالخصوص اس قصہ میں جو حکم دیا تھا انہوں نے آپ کی مخالفت کی اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ طلاق شمار کی گئی اور اس طلاق کا شمار کیا جانا ”لم یرحاہینا“ کے خلاف ہے اور یہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے کیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کی جبکہ انہوں نے اور ان کے باپ عمر رضی اللہ عنہ نے اہتمام کے ساتھ اس مسئلہ کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا تا کہ وہ آپ کے حکم کے مطابق عمل کر گزریں اور اگر ”لم یرحاہینا“ میں ضمیر عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف لوٹی جائے (یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس طلاق کو کچھ نہ سمجھا) تو اس ایک ہی قصہ میں تناقض لازم آئے گا لہذا ترجیح کی حاجت پڑے گی اور بلا شک و شبہ وہ بات جسے اکثر اور احفظ راویوں نے بیان کیا ہے جمع کے متعذر ہونے کی صورت میں لیتا جمہور کے ہاں زیادہ اولیٰ و بہتر ہے اٹھی۔

بعض لوگوں نے یہاں قیاس سے کام لیا ہے جیسا کہ ابن قیم وغیرہ ہیں لیکن نص کے مقابلے میں قیاس فاسد الاعتبار ہے ملاحظہ ہو (فتح الباری ۹/۳۵۵)

(۶) اصول ترجیح میں جس طرح اوثق واحفظ راویوں کی روایت کو ترجیح دی جاتی ہے اسی طرح مثبت کو نافی پر بھی ترجیح ہوتی ہے ابوالزبیر کی روایت میں بقول فریق مخالف نفی ہے جبکہ نافع، سالم، یونس بن جبیر، سعید بن جبیر، انس بن سیرین اور شعبی کی روایات میں اثبات ہے لہذا ان ثقات رواۃ کی روایت رائج ہوگی۔

(۷) اسی طرح ابوالزبیر کی روایت میں احتمال ہے اور ثقات کی روایت میں تصریح ہے۔ تصریح والی روایت رائج ہوگی۔

اعتراض:

ابوالزبیر اس روایت میں منفرد نہیں بلکہ ابوالزبیر کی متابعات موجود ہیں۔

پہلی متابعت:

جیسا کہ سنن سعید بن منصور (۱۵۵۲) بطریق عبد اللہ بن مالک عن ابن عمر مروی ہے کہ:

”أنه طلق امرأته وهي حائض فانطلق عمر الى رسول الله ﷺ

فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله ﷺ:

ليس ذلك بشيء“

انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے اور کہا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی ہے اور وہ حالت حیض میں ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ کوئی چیز نہیں۔

جواب:

(۱) اس کی سند میں حدیث بن معاویہ ہیں جس کے بارے میں یحییٰ بن معین فرماتے ہیں: لیس بشی یہ محض ہیچ ہے امام بخاری فرماتے ہیں: ”بحکمون فی بعض حدیث“ محدثین اس کی بعض روایات میں کلام کرتے ہیں۔ امام نسائی نے کہا: ضعیف ہے ابن سعد کہتے ہیں ”کان ضعیفا فی الحدیث“ یہ حدیث میں ضعیف ہے۔ امام ابوداؤد نے کہا زہیر حدیث کو پسند نہیں کرتے تھے۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں: ”غلب علیہ الوهم“ اس پر وہم غالب ہے۔ امام بزار نے کہا ”سیء الحفظ“ یعنی اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا۔ (تہذیب ۱/۴۵۳، ۴۵۴) اسی طرح ابوزر عررازی، اور ابن ماکولانے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

(تحریر تقریب التہذیب ۱/۲۵۶)

اس کے برعکس اسے امام احمد اور ابو حاتم نے خیر و بھلائی پر قرار دیا ہے ابو حاتم کا کہنا ہے کہ:

”محله الصدق فی بعض حدیثہ وہم یکتب حدیثہ“

اس کا مقام صدوق ہے اس کی بعض روایتوں میں وہم ہے اور اس کی حدیث لکھی

جائیگی یعنی متابعت میں اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حدیث بن معاویہ جمہور محدثین کے ہاں ضعیف ہے اور سوء حفظ کا مریض تھا اور کم روایات بیان کرنے کے باوجود کثیر الوہم بھی تھا اور کثیر الوہم جرح مفسر ہے۔

اس روایت میں حدیث بن معاویہ کے استاد ابواسحاق السبعمی ہیں اور یہ مدلس راوی ہیں اور روایت عن عن کے ساتھ بیان کرتے ہیں انہوں نے اپنے استاد سے یہ روایت سننے کی صراحت نہیں کی اور مدلس کے بارے محدثین کا قاعدہ یہ کہ:

”من ثبت عنه التدلیس اذا كان عدلا ان لا يقبل منه إلا ما صرح

فیہ بالتحديث“ (شرح نحبۃ الفکر ص ۷۲ ط۔ بیروت)

جب عادل راوی سے تدلیس ثابت ہو جائے تو اس کی صرف وہی روایت قبول کی جائے گی جس میں اس نے تصریح بالسماع کی ہوگی۔ لہذا ان کی روایت معنعن ہونے کی وجہ سے مردود ہوگی۔

(۳) ابواسحاق السبعمی عمرو بن عبد اللہ آخر عمر میں مغلط ہو گئے تھے۔

(نہایۃ الاغیاط ص ۲۷۳ تا ۲۷۹)

اور یہ بات ثابت نہیں کہ حدیث بن معاویہ نے ان سے اختلاط سے پہلانا ہوا اختلاط والے راوی کے بارے میں اصول حدیث کا یہ قاعدہ ہے کہ جو اس نے اختلاط سے قبل روایت بیان کی ہو وہ قبول کی جائیگی اور جو حالت اختلاط میں بیان کی ہو یا جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ اس نے اختلاط سے پہلے بیان کی ہے یا بعد میں وہ قبول نہیں ہوگی۔

(نہایۃ الاغیاط بمن روی من الرواۃ بالاختلاط ص ۳۴)

(۴) اسی طرح ابواسحاق کے استاذ عبد اللہ بن مالک الحمدرانی کے حالات نامعلوم ہیں لہذا یہ روایت ان علل اربعہ کی وجہ سے ضعیف اور ناقابل حجت ہے۔

نوٹ:

مکتبہ قدوسیہ کی مطبوعہ شرح صحیح بخاری ۳۰/۷ میں ابن مالک کی جگہ ابن مبارک غلطی

سے چھپ گیا ہے۔

(۵) یہ روایت دوران حیض دی گئی طلاق کے عدم وقوع کے بارے میں صریح نہیں بلکہ اس روایت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے ”لیس ذلک بشی صواب“ یعنی یہ طلاق کوئی درست چیز نہیں خلاف سنت ہے اس سے رجوع کر لینا چاہیے اور عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس طہر میں طلاق دے جس میں مجامعت نہ کی ہو۔ (دیکھیں بیہقی ۳۲۷/۷)

دوسری دلیل:

شیخ البانی فرماتے ہیں:

”وَأَمَّا دَعْوَى أَبِي دَاوُدَ أَنَّ الْإِحَادِيثَ كُلَّهَا عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ

أَبُو الزَّبِيرِ فَيُرَدُّهُ طَرِيقُ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ النَّبِيِّ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ مُوَافِقٌ لِرَوَايَةِ

أَبِي الزَّبِيرِ هَذِهِ فَإِنَّهُ قَالَ ”فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ عَلَى حَتَّى تَطْلُقَهَا

وَهُي طَاهِرٌ“ (ارواء الغلیل ۱۲۹/۷، ۱۳۰)

امام ابوداؤد کا جو دعویٰ ہے کہ تمام احادیث ابوالزبیر کے قول کے خلاف ہیں: ابوداؤد کے اس دعویٰ کو سعید بن جبیر کے طریق سے مروی روایت رد کرتی ہے وہ ابوالزبیر کی روایت کے موافق ہے اس میں ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”نبی ﷺ نے میرے اوپر اسے لوٹا دیا یہاں تک کہ میں نے اسے طلاق دی وہ حالت طہر میں تھی۔

ج: شیخ البانی نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی جس روایت کو ابوالزبیر کی روایت کا قوی شہادہ ذکر کیا ہے وہ ابوالزبیر کی روایت کی موافقت نہیں کرتی اور نہ ہی اس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق کا وقوع نہیں ہوتا بلکہ دوران حیض دی گئی طلاق کے وقوع اور عدم وقوع کے بارے میں یہ روایت خاموش ہے جب کہ صحیح البخاری میں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے طریق سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں تصریح ہے کہ ”حسبت علی بتطليقه“ یہ طلاق مجھ پر شمار کی گئی۔ یہ روایت نص صریح ہے اور ابن عمر رضی

اللہ عنہ کی جانب سے قطعی فیصلہ ہے کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق شمار ہوتی ہے لہذا شیخ البانی کا سعید بن جبیر کی مجمل روایت کو ابی الزبیر کی روایت کا قوی شاهد قرار دینا درست نہیں اور ان کا یہ وہم ہے کہ وہ اکیلے اس مسئلہ میں مصیب ہیں۔ بات وہی درست ہے جو امام ابو داؤد نے کہی ہے اور امام ابن عبد البر، امام خطابی، امام شافعی وغیرہم نے جو مفہوم بیان کیا ہے اور امام بخاریؒ بھی حائضہ کی طلاق کے وقوع میں امام شافعیؒ وغیرہ کے ہم نوا ہیں انہوں نے اپنی صحیح میں یوں باب باندھا ہے:

”باب اذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق“

جب حائضہ کو طلاق دے دی جائے تو وہ طلاق شمار کی جائے گی۔

تیسری دلیل:

امام ابن حزمؒ نے یونس بن عبید اللہ از احمد بن عبد اللہ بن عبد الرحیم از احمد بن خالد از محمد بن عبد السلام النخعی از محمد بن بشر از عبد الوہاب بن عبد الجبار الشعمی از عبید اللہ بن عمار از نافع مولیٰ ابن عمر از ابن عمر روایت کی ہے۔

”أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر لا يعتد

لذلك“ (المحلى لابن حزم ۱۰/۱۶۳)

ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کے متعلق کہا جو اپنی عورت کو دوران حیض طلاق دے دے: وہ اس کے لیے شمار نہ کرے۔

رج: یہ روایت فریق مخالف کے لیے دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اس قول ”لا يعتد لذلك“ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوران حیض دی گئی طلاق کو شمار نہ کرے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس حیض میں طلاق دے چکا ہے اس حیض کو عدت میں شمار نہ کرے اور قاعدہ ہے کہ ”أن الحديث يفسر بعضه بعضاً“ ایک حدیث دوسری کی تفسیر کرتی ہے امام ابن ابی شیبہ نے یہی روایت عبد الوہاب الشعمی از عبید اللہ بن عمر از نافع از

ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کی ہے کہ ”جو آدمی اپنی اہلیہ کو دوران حیض طلاق دے دے“ لا تعتد بتلك الحيضہ“ کہ اس حیض کو عدت میں شمار نہ کیا جائے۔

(المصنف لابن ابی شیبہ کتاب الطلاق باب ۴ ما قالوا فی الرجل يطلق امرأته وهي حائض ۶/۴ بتحقیق الاستاذ سعید اللحام)

اسی طرح امام ابو سعید ابن الأعرابی نے کتاب المعجم (۱۷۵۱) میں عباس الدوری از یحییٰ بن معین از عبد الوہاب الشہی از عبید اللہ از نافع از ابن عمر روایت کی ہے کہ ”إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضہ“ جب آدمی عورت کو دوران حیض طلاق دے تو اس حیض کو عدت میں شمار نہ کرے۔ عبد الوہاب الشہی کے طریق سے مروی یہ روایات اس بات کی توضیح کر دیتی ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے قول کا مطلب یہی ہے کہ اس حیض کو عدت میں شمار نہ کرے یہ مطلب نہیں کہ وہ طلاق ہی شمار نہ کرے نیز اسی حدیث کے راوی عبید اللہ کا قول ہے:

”وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة غير أنه خالف السنة“

ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حالت حیض میں دی ہوئی ایک طلاق تھی مگر انہوں نے سنت کے خلاف دی تھی۔
چوتھی دلیل:

امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ جو لوگ دوران حیض طلاق کے عدم وقوع کے قائل ہیں وہ امام شہی کے اس قول سے دلیل لیتے ہیں کہ:

”إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها في قول ابن عمر“

جب آدمی اپنی اہلیہ کو طلاق دے اور وہ حالت حیض میں ہو تو ابن عمر کے قول کے مطابق اسے شمار نہ کیا جائے۔

ج: امام ابن عبد البر کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جس کی طرف فریق مخالف

گیا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدت میں عورت اس حیض کو شمار نہ کرے اور یہ بات امام شافعی سے منصوص ہے کہ طلاق واقع ہو جائیگی اور اس حیض کو عدت میں شمار نہیں کیا جائے

گا۔ (ملاحظہ ہو التمهید لابن عبد البر ۶/۵ فتح الباری ۹/۳۵۴)

دوران حیض طلاق کے عدم وقوع کے قائلین کے دلائل کا تجزیہ آپ نے دیکھ لیا ہے ان حضرات کے پاس کوئی صحیح صریح حدیث موجود نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ دوران حیض طلاق واقع نہیں ہوتی جب کہ جمہور ائمہ محدثین رحمہم اللہ کے ہاں دلائل کثیرہ موجود ہیں جو اس باب میں صریح نص کی حیثیت رکھتے ہیں لہذا دوران حیض دی گئی طلاق کا وقوع ہوتا ہے اور یہی مذہب صحیح اور قوی ہے۔

دوران عدت عورت کا لوگوں کے سامنے آنا

﴿س﴾ کیا عورت خاوند کی وفات کے بعد عدت کے دوران ایسے لوگوں کے سامنے آ سکتی ہے جو اس کے ایسے رشتہ دار ہوں جو خونی تو نہ ہوں مگر بیوگی سے قبل رشتہ داری کے سبب آنا جانا تھا اور کیا ایسے رشتہ دار اس سے اظہار تعزیت صبر و تحمل کی تلقین وغیرہ کر سکتے ہیں جبکہ بڑھاپا کی عمر میں وہ بیوہ ہوئی اور مذکورہ رشتہ دار سے پردہ بھی نہ کرتی تھی؟
(جیل۔ لاہور)

﴿ج﴾ عورت کو ہر غیر محرم سے پردہ کرنا چاہئے یہ اسلامی آداب کا حصہ ہے۔ صحابیات رضی اللہ عنہن حجاب و پردہ کیا کرتی تھیں۔ صحیح ابن خزیمہ اور مستدرک حاکم میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

”كُنَّا نَغْطِي وَجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ“

ہم اجنبی وغیر محرم افراد سے اپنے چہروں کو چھپاتی تھیں۔

لہذا جو رشتہ دار عورت کے لئے غیر محرم ہے۔ اس سے اس کو پردہ کرنا چاہئے خواہ عدت میں ہو یا نہ ہو۔ البتہ جو عورت جوانی سے گزر چکی ہو اور اسے بڑھاپے نے آلیا ہو وہ

اگر سر سے چادر وغیرہ اتار دیں تو ان کے لئے جائز ہے بشرطیکہ زیب و زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں اور اگر وہ چادر اتارنے سے پرہیز کریں تو ان کے حق میں بہتر ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَاَنْ يَسْتَغْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهِنَّ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (نورہ: ۲۴: ۶۰)

”اور جو عورتیں جوانی سے گزر بیٹھی ہوں اور نکاح کی توقع نہ رکھتی ہوں وہ اگر اپنی چادریں اتار دیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشرطیکہ وہ زیب و زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں تاہم اگر وہ (چادر اتارنے سے) پرہیز ہی کریں تو یہی بات ان کے حق میں بہتر ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کو جو بڑی عمر کی ہوں اور ان کی جنسی خواہشات ختم ہو چکی ہوں حجاب کی رخصت دے دی ہے اور ساتھ یہ شرط بھی عائد کر دی ہے کہ وہ زیب و زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہوں۔

لہذا اگر عورت جوان ہو تو اس کو حجاب شرعی کی رخصت نہیں ہے وہ پردہ میں رہ کر بات کرے گی۔ اور تعزیت کرنے والوں سے گفتگو کرتے وقت حجاب شرعی کا لحاظ ضرور رکھے گی اور عمر رسیدہ عورت سے تعزیت کرتے وقت یہ پابندی اگر نہ ہو تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ اس کے حق میں بھی بہتر صورت یہی ہے کہ وہ اپنی چادر نہ اتارے۔

دورانِ عدت عورت کا زیورات پہننا

﴿س﴾ جس عورت کا خاندن فوت ہو چکا ہو تو دورانِ عدت اگر اس نے زیورات پہنے ہوں تو کیا انہیں اتار دے۔ کئی اہل علم کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا زیورات اس نے پہنا ہو تو اتار دے حتیٰ

کہ ناک میں ڈالا ہوا کوکا بھی اتار دے۔ کانوں میں چھوٹی سے بالیاں بھی ہوں تو اتار دے۔ جو کپڑے اس نے خاوند کے مرنے سے ایک روز پہلے پہنے ہوں وہ بھی اتار کر نہایت ہلکے ہلکے چھوٹے موٹے سادہ سے کپڑے پہنے جو روئی کے ہوں؟

(جلیل بزرہ زار)

﴿ج﴾ عورت کو شوہر کی وفات کے بعد دورانِ عدت زیب و زینت اور بناؤ سنگھار کرنا منع ہے۔ جیسا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے:

((إِنَّ أَمْرًا تُوَفِّي زَوْجَهَا فَحَشَوْا عَلَى عَيْنَيْهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ لَا تَكْحُلُ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمُكُّثُ فِي شَرِّ أَخْلَاسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا فَإِذَا كَانَ حَوْلَ قَمَرٍ كَلْبٌ رَمَتْ بِسَعْرَةٍ فَلَا حَتَّى تَمُضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)) (صحیح بخاری (۵۳۳۸) صحیح مسلم (۱۴۸۸))

”ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا تو اس کی آنکھیں خراب ہونے کا اس کے گھر والوں کو ڈر لاحق ہوا تو وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور آپ سے سرمہ لگانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا وہ سرمہ نہ لگائے (کیا وہ دور اچھا تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں) عورت ایک سال کے لئے خراب کپڑے یا برے سے جھوپڑے میں پڑی رہتی تھی جب سال پورا ہو جاتا تو وہ اونٹ کی مینگی اس وقت پھینکتی جب اس کے پاس سے کتا گزرتا (اگر کتا نہ گزرتا تو وہ کم بخت اسی طرح پڑی رہتی) دیکھو چار ماہ تک سرمہ نہ لگائے۔“

زینب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں:

((دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوَفِّي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بَنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطَبِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خُلُوقٍ أَوْ غَيْرُهُ فَلَمَّحَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِهَا ثُمَّ قَالَتْ

وَاللّٰهُ مَا لِيْ بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَحِلُّ لِامْرَاةٍ تُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ
تُحْدَثَ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ اِلَّا عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ
(عَشْرًا) (بخاری ۵۳۳۸، ۵۳۳۹) مسلم (۱۴۸۶) ابو داؤد (۲۲۹۹)

”میں نبی کریم ﷺ کی زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی جس وقت ان کے باپ ابوسفیان بن حرب فوت ہوئے تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے زرد رنگ کی خوشبو وغیرہ منگوائی تو اس میں سے کچھ ایک چھوٹی بچی کو لگائی پھر اپنے رخساروں پر بھی لگائی۔ پھر کہا: اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں مگر میں نے اس لیے لگائی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والی عورت کے لئے حلال نہیں کہ وہ کسی میت پر تین دن سے اوپر سوگ کرے سوائے خاوند پر چار ماہ دس دن۔“

ان احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ چار ماہ دس دن سوگ کر سکتی ہے اور اس عدت کے دوران وہ زیب و زینت سرمہ و خوشبو وغیرہ نہیں لگا سکتی۔ ایک حالت تو عورتوں کی وہ ہوتی ہے جو عموماً گھروں میں کام کاج وغیرہ میں گزارتی ہیں۔ اس میں زیب و زینت نہیں کرتیں بس یہی حالت دوران عدت ڈھنی چاہئے۔

اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ میک اپ کر کے تیار ہوتی ہے اور ہر گھر میں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ آج عورت نے زیب و زینت کیا ہے یا نہیں۔ لہذا عورت دوران عدت ایسی معلوم نہ ہو کہ اس نے کوئی زینت لگا رکھی ہے۔

والدین سے جھگڑے کی صورت میں نابالغہ بچی کے

خرچے کا حکم

﴿س﴾ اگر والدین میں کسی وجہ سے تنازع طول پکڑ جائے اور علیحدگی ہو جائے اور ان

دونوں میں سے ایک نابالغہ بچی ہے اس کا خرچہ عدالت نے مقرر کیا ہے اور والد آسانی سے وہ ادا کر سکتا ہے مگر ضد کی وجہ سے گریزاں ہے۔ تو کیا عدالت والد کے اس رویہ کی وجہ سے نابالغہ بچی سے اس کے والد کو نہ ملنے کے احکامات دے سکتی ہے نیز عدالت والد کو خرچہ دینے پر مجبور کر سکتی ہے۔ جبکہ والد نے عدالت سے خرچہ مقرر ہونے کے بعد اپنی جائیداد ادھر ادھر کر دی ہے۔ کتاب وسنت کی روشنی میں ہماری صحیح راہنمائی فرمائیں۔ (محمد احمد۔ لاہور)

﴿ج﴾ مذکورہ صورت اگر صحیح رقم کی گئی ہے تو اس میں نابالغہ بچی کا خرچ والد پر واجب ہے اور والد شرعی طور پر پابند ہے کہ وہ اپنی بچی کا نان ونفقہ ادا کرے بچی خواہ والد کے پاس ہو یا والدہ کے پاس سید الفقہاء امام المحدثین امام بخاری علیہ الرحمۃ نے اپنی صحیح میں کتاب الطلاقات میں یوں تبویب منعقد کی ہے ”باب وجوب النفقة على الأهل والعيال“ کہ مرد پر بیوی بچوں کا خرچ دینا واجب ہے۔ پھر اس کے تحت یہ حدیث لائے ہیں:

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطْلَقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ الْإِبْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي))

(صحیح البخاری کتاب النفقات باب وجوب النفقة على الأهل والعيال (5355))

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جسے ادا کرنے کے بعد دینے والا مالدار ہی رہے اور دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور سب سے پہلے اپنے زیر کفالت افراد پر خرچ کر دیوی کہتی ہے مجھے کھلاؤ یا طلاق دو اور غلام کہتا ہے مجھے کھلاؤ اور کام پر لگاؤ بیٹا کہتا ہے مجھے کھلاؤ۔ مجھے کس کے سپرد کرتے ہو؟“

(۲) اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ“

(صحیح البخاری کتاب النفقات باب وجوب النفقة على الاهل والعيال (5356) سنن النسائی کتاب الزکاة باب ای الصدقة افضل (2543) مسند احمد 301/12 (7348) 6912 (7155) صحیح ابن حبان (4243) بیہقی 177/4 کتاب العیال (۷) لابن ابی الدنیا حلیۃ الأولیاء 181/2 تاریخ بغداد 481/8-482)

”بہترین صدقہ وہ ہے جس کے ادا کرنے کے بعد آدمی مالدار رہے اور سب سے پہلے اپنے زیر کفالت افراد پر خرچ کرو۔“

(۳) القعقاع بن حکیم کہتے ہیں: عبدالعزیز بن مروان نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف لکھا کہ:

”إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ“ وَلَسْتُ أَسْأَلُكَ شَيْئًا وَلَا أُرَدُّ رِزْقًا رَزَقْنِيهِ اللَّهُ مِنْكَ“

”بلاشبہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور جو لوگ تیرے زیر کفالت ہیں ان پر پہلے خرچ کر۔ میں تجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا اور جو رزق مجھے اللہ نے تجھ سے دیا اسے میں رو نہیں کروں گا۔“

(مسند احمد 50/8 (4474) 456/10 (6302) طبقات ابن سعد 150/4 مسند ابی یعلیٰ (5730) الجامع الصغیر (10027)

(۴) حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعْفُهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ“

(صحیح البخاری کتاب الزکاة باب لا صدقة الا عن ظهر غنى (1427) صحیح مسلم

کتاب الزکاة باب بیان أن اليد العليا خير من اليد السفلى 1034/95 مسند احمد
42/24 (15326) ابن ابی شیبہ 211/3 مسند الشہاب للقضاعی (1228`1229)
بیہقی (177/4) سنن النسائی کتاب الزکاة باب أى الصدقة افضل (2542)

”دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور جو تیری زیر کفالت افراد
ہیں ان پر پہلے خرچ کرو اور بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی مالدار
رہے۔ اور جو شخص پاکدامنی چاہے گا اللہ اسے پاکدامنی عطا کرے گا اور جو غنا
چاہے گا اللہ اسے غنا دے گا۔“

(۵) جابر رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث مسند احمد 403/22 (14031) صحیح ابن
حبان (3345) وغیرہ میں موجود ہے۔

(۶) ابوالامۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُسَيِّكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا
تَلَامُ عَلَى كِفَافٍ وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ
السُّفْلَى“

(صحیح مسلم کتاب الزکاة باب بیان أن اليد العليا خير من اليد السفلى 1036/97
مسند احمد 599/36 (22265) طبرانی کبیر (7625) جامع الترمذی (2343) بیہقی
182/4 اتحاف المہرۃ (229/6)

”اے آدم کے بیٹے! بے شک تیرا زائد مال کو خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہے
اور اسے روک کر رکھنا تیرے لیے برا ہے اور بقدر ضرورت پر تو ملامت نہیں کیا
جائے گا۔ اور جو افراد تیرے زیر کفالت ہیں ان پر پہلے خرچ کر۔ اور دینے والا
ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔“

(۷) طارق المحارب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ ﷺ منبر پر
کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا:

”يَذُ الْمُعْطَى الْعُلْيَا وَأَبَدًا بِمَنْ تَعُولُ أُمْلَكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ
أَذْنَاكَ أَذْنَاكَ“

سنن النسائی کتاب الزکاة (2531) صحیح ابن حبان (3330) علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس کی سند کو جید قرار دیا ہے۔ ارواء الغلیل (319/3)

”دینے والا ہاتھ اونچا ہے اور جو تیری زیر کفالت افراد ہیں ان پر پہلے خرچ کر
پہلے اپنی ماں اور باپ کو اور بہن کو اور بھائی کو پھر جوان سے نزدیک ہوں پھر
جوان سے نزدیک ہوں۔“

مذکورہ بالا احادیث صحیحہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان پر اس کے زیر کفالت
افراد کا خرچ واجب ہے یہ بھی یاد رہے کہ والد پر اولاد کا نان و نفقہ اس وقت تک واجب ہے
جب لڑکا بالغ نہ ہو جائے اور لڑکی کا نکاح نہ کر دیا جائے۔

لڑکے کی بلوغت اور لڑکی کے نکاح کے بعد ان کا نفقہ والد کے ذمہ سے ساقط ہو
جاتا ہے بشرطیکہ لڑکا کمانے پر قادر ہو معذور نہ ہو حافظ الحدیث حافظ ابن حجر عسقلانی
فرماتے ہیں:

”ذَهَبَ الْجَمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَنْلُغَ الذَّكَرُ
أَوْ تَتَزَوَّجَ الْأُنْثَى ثُمَّ لَا نَفَقَةَ عَلَى الْآبِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا زَمَنِي فَإِنْ
كَانَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ فَلَا وَجُوبَ عَلَى الْآبِ وَالْحَقُّ الشَّافِعِيُّ وَلَا
الْوَلَدَ وَإِنْ سَقَلَ بِالْوَلَدِ فِي ذَلِكَ“ (فتح الباری 500/9)

”جمہور ائمہ محدثین رحمہم اللہ اجماعاً اس طرف گئے ہیں کہ باپ پر اولاد کا نفقہ
واجب ہے یہاں تک کہ لڑکا بالغ ہو جائے اور لڑکی کی شادی ہو جائے اس کے
بعد والد پر کوئی نفقہ نہیں، لڑکا یہ کہ اولاد لنگڑی لولی اور معذور ہو پس اگر اولاد
صاحب مال ہو تو پھر باپ پر نفقہ واجب نہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے
پوتوں پر پوتوں کو بھی نیچے تک اس حکم میں اولاد کے ساتھ ملحق کیا ہے۔“

لہذا باپ پر اس نابالغ بچی کا خرچہ واجب ہے اور باپ شرعی طور پر اس حق کی ادائیگی کا پابند ہے بصورت دیگر سخت گناہ گار ہوگا۔ لیکن اس خرچہ کی عدم ادائیگی کی صورت میں عدالت کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ باپ کو اس بچی سے ملنے پر کسی قسم کا حکم امتناعی جاری کر سکے کیونکہ جس طرح نابالغ بچی کا نفقہ شرعاً باپ پر واجب ہے اسی طرح باپ کو اپنی بچی سے میل ملاقات کا بھی شرعاً حق حاصل ہے اور اس کے اس شرعی حق کو عدالت سلب نہیں کر سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔

﴿لَا تُضَارُّوْا الْوَلَدَ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْذَ لَہٗ بِوَلَدِہٖ﴾ (سورۃ البقرہ 2: 233)

”ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر نہ پہنچایا جائے۔“

پس عدالت ایسی پابندی لگانے کی شرعاً مجاز نہیں ہاں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نابالغ بچی کی پرورش کا حق اس کی ماں کو ہی ہے ماں ہی اس کو اپنے پاس رکھے گی اور ہر طرح سے اس کی پرورش کرے گی۔ مگر عدالت یا ماں اس بچی کے والد کو اس سے ملاقات کرنے سے روک نہیں سکتے۔

عدالت نے اگر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے جو اللہ نے سورۃ البقرہ:

233 میں فرمایا کہ:

﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾

ہر ایک نفس کو اس کی ہمت و بساط کے مطابق حکم ہوا کرتا ہے اور:

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِضْ مِمَّا آتَاهُ اللّٰهُ لَا

يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتٰہَا﴾ (الطلاق 65: 7)

”جو وسعت والا ہے وہ اپنی وسعت سے خرچ کرے گا اور جس کا رزق تنگ

ہے وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اتنا ہی حکم کرتا ہے جتنی اس کو طاقت دی ہے۔“

تو عدالت بلاشبہ خرچ کی ادائیگی پر مجبور کر سکتی ہے اور عدالت کو اپنے اختیارات بروئے کار لا کر ایسا بندوبست کرنا چاہئے جس کی وجہ سے باپ یہ خرچ ادا کرنے پر مجبور ہو جائے اور اپنی ذمہ داری نباہ لے۔

والدین سے جھگڑے کی صورت میں

اولاد کس کے پاس رہے گی

﴿س﴾ اگر خاوند اور بیوی میں کسی جھگڑے کی وجہ سے جدائی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اولاد باپ کے پاس رہے گی یا ماں کے پاس کتاب و سنت کی رو سے واضح کریں۔

(ابو عبد اللہ - لاہور)

﴿ج﴾ مذکورہ بالا صورت کی تقسیم کے لیے درج ذیل احادیث صحیحہ و حسنہ پر غور کیا جائے۔

(۱) نبی کریم ﷺ نے کفار مکہ سے جب صلح کا معاہدہ کیا اور اس کے نتیجے میں آئندہ سال عمرہ کے لیے تشریف لے گئے اور تین دن کی مدت پوری ہو گئی۔ تو مکہ والے علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا:

”قُلْ لِّصَاحِبِكَ أَخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِعَثَهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمُّ يَا عَمُّ فَتَنَآوْا لَهَا عَلَيَّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ دُونَكَ ابْنَةُ عَمِّكَ حَمَلَتْهَا فَأَخْتَصَمَ فِيهَا عَلَيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعَفَرٌ قَالَ عَلَيُّ أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي وَقَالَ جَعْفَرٌ هِيَ ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي وَقَالَ زَيْدٌ ابْنَةُ أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَيَتِهَا وَقَالَ ”الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ“ وَقَالَ لِعَلِيٍّ

”أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ قَالَ لِحَافِرٍ ”أَشْبَهْتَ خُلُقِي وَخُلُقِي“ وَقَالَ
لِزَيْدٍ ”أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا“ وَقَالَ عَلِيُّ الْأَتَتَزَوَّجُ بِنْتَ حَمْرَةَ قَالَ
”إِنَّهَا ابْنَةُ أَحْيَى مِنَ الرِّضَاعَةِ“

(صحیح البخاری کتاب المغازی باب عمرة القضاء (4251) سنن ابی داؤد کتاب
الطلاق باب من احق بالولد (2278) مسند احمد 249/2 (931) 160/2 161
(770) مستدرک حاکم 120/3 مسند بزار (744 کشف) ابن حبان (7046) ابن ابی
شبیہ 105/12 بیہقی 6/8)

”اپنے ساتھی سے کہو اب یہاں سے چلے جائیں کیونکہ مدت پوری ہو چکی ہے
جب نبی کریم ﷺ مکہ سے نکلے تو حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی چچا چچا کہتے ہوئے
آئی علی رضی اللہ عنہ نے اسے لے لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ
عنہ کے پاس لے آئے اور کہا اپنے چچا کی بیٹی کو لے لو میں اسے اٹھالایا ہوں۔
اس بچی کے بارے علی زید اور جعفر رضی اللہ عنہم کا اختلاف ہوا علی رضی اللہ عنہ
نے کہا میں نے اسے پکڑا ہے یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ اور جعفر رضی اللہ عنہ
نے کہا یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہیں۔ اور زید
رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرے بھائی کی لڑکی ہے۔ لیکن نبی ﷺ نے ان کی خالہ
کے حق میں فیصلہ دیا اور فرمایا: خالہ ماں کے درجہ میں ہوتی ہے اور علی رضی اللہ
عنہ سے کہا تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں۔“

جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم شکل و صورت اور عادات و اخلاق میں مجھ سے مشابہہ
ہو۔ اور زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم ہمارے بھائی اور مولیٰ ہو۔ علی رضی اللہ عنہ نے رسول
اللہ ﷺ سے کہا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لیں آپ نے فرمایا: کہ
وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے۔

(۲) عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”أَنْ أَمْرًا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَأَرَادُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ”أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي“

(سنن ابی داؤد کتاب الطلاق باب من احق بالولد (2276) بیہقی 4/8 مستدرک حاکم 207/2 مسند احمد 11/310'311 (6707) عبد الرزاق (12097) سنن الدار قطنی

(3768`3767`3766)

”بلاشبہ ایک عورت نے کہا اے اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے میرا پیٹ اس کے لیے تھیلا تھا اور میرے دونوں پستان اس کے مشکیزہ تھے اور میری گود اس کو سیٹھ رہی اور اب اس کے والد نے مجھے طلاق دے دی ہے اور مجھ سے وہ اسے چھیننا چاہتا ہے۔“

اسے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تو اس کی زیادہ حق دار ہے جب تک تو نکاح نہ کرے۔

(۳) ابویمونہ کہتے ہیں میں ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ان کے پاس ایک فارسی عورت آئی اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا دونوں (میاں بیوی) نے اس کا دعویٰ کیا اور شوہر بیوی کو طلاق دے چکا تھا۔ اس عورت نے کہا: اے ابوہریرۃ۔ عورت نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے فارسی میں گفتگو کی۔ میرا شوہر میرا بیٹا لے جانا چاہتا ہے۔

ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ نے اس سے فارسی میں بات کرتے ہوئے کہا تم دونوں اس پر قرعہ اندازی کرو اس عورت کا شوہر آیا تو اس نے کہا: میرے بیٹے کے بارے میں مجھ سے کون جھگڑا کر سکتا ہے؟۔

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے اللہ میں یہ فیصلہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا آپ کے پاس ایک عورت آئی اس نے کہا میرا شوہر مجھ سے میرا بیٹا چھیننا چاہتا ہے۔ حالانکہ وہ مجھے ابوہریرہ کے کنویں سے پانی پلاتا ہے اور

اس نے مجھے نفع پہنچایا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اِسْتِهْمَا عَلَيَّهٖ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقِنِي فِيْ وَلَدِيْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا أَبُوْكَ وَهَذِهِ اُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ اَيِّهَمَا شِئْتَ فَاَخَذَ بِيَدِ اُمِّهٖ فَانْطَلَقَتْ بِهِ“

”تم دونوں اس پر قرعہ اندازی کرو۔ تو اس کے شوہر نے کہا میرے بچے کے بارے میں مجھ سے کون جھگڑا کرتا ہے؟ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیری ماں ہے۔“

ان دونوں میں سے جس کا چاہو ہاتھ پکڑ لو تو اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا وہ اسے لے کر چلے گئی۔

(سنن ابی داؤد کتاب الطلاق باب من احق بالولد (2277) واللفظ له جامع الترمذی کتاب الاحکام باب ما جاء فی تخيير الکلام بين ابويه اذا افرقا (1357) سنن ابن ماجه کتاب الاحکام باب تخيير الصبي بين ابويه (2351) کتاب الأم 92/5 مسند شافعی 62/2 سنن سعید بن منصور (2270) مسند حمیدی (1083) سنن الدارمی (2298) سنن النسائی کتاب الطلاق باب اسلام احد الزوجين (3496) شرح مشکل الآثار (3080) مسند ابو یعلیٰ (6131) بیہقی 3/8 مسند احمد 480/15 (9771) ابن ابی شیبہ 237/5)

(۴) رافع بن سنان سے مروی ہے کہ:

”اَنَّهُ اَسْلَمَ وَآبَتْ اَمْرَاَتُهُ اَنْ تُسَلِّمَ فَاتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: اَبْنَتِيْ وَهِيَ فَطِيْمٌ اَوْ شَبَّهَتْهُ وَقَالَ رَافِعٌ اِبْنَتِيْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اُقْعِدْ نَاجِيَةً وَقَالَ لَهَا اُقْعِدِيْ نَاجِيَةً وَاُقْعِدِ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ: ”اَدْعُوْهَا“ فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ اِلَى اُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اهْدِهَا“ فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ اِلَى اَبِيْهَا فَآخَذَهَا“

(سنن ابی داؤد کتاب الطلاق باب اذا اسلم احد الابوين مع من يكون الولد (2244) سنن النسائی کتاب الطلاق باب اسلام احد الزوجين وتخيير الولد (3495) سنن ابن ماجه کتاب الأحكام باب تخيير الصبی بین ابويه (2352) مستدرک حاکم 207/206/2 بیہقی 3/8 مسند احمد 168/39 (23757) السنن الکبری للنسائی (6385) شرح مشکل الآثار) اس حدیث کو امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ البانی نے بھی اسے صحیح ابی داؤد میں ذکر کیا ہے۔

”رافع اسلام لے آئے اور ان کی بیوی نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آ کر کہنے لگی۔ میری بیٹی دودھ چھوڑنے والی ہے۔ یا اس کی مثل ہے اور رافع کہتے لگے میری بیٹی ہے نبی کریم ﷺ نے رافع سے کہا ایک جانب بیٹھ جاؤ اور اس خاتون سے کہا تم بھی ایک جانب بیٹھ جاؤ آپ ﷺ نے بچی کو دونوں کے درمیان بٹھا دیا پھر فرمایا: تم دونوں اسے بلاؤ بچی جب ماں کی طرف مائل ہونے لگی تو نبی ﷺ نے دعا کی: اے میرے اللہ اس بچی کو ہدایت دے تو وہ اپنے باپ کی طرف مائل ہو گئی تو رافع رضی اللہ عنہ نے اس بچی کو لے لیا۔“

ان احادیث صحیحہ و حسنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پڑ جائے تو بچے اگر چھوٹی عمر کے ہوں تو ماں ان کی زیادہ حقدار ہے جب تک وہ نکاح نہیں کرتی۔ گر بچوں کی ماں موجود نہ ہو تو خالہ کو ماں کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے اور اگر بچے سن شعور کو پہنچ جائیں تو انہیں والدین کے درمیان اختیار دیا جائے گا وہ جس کے پاس جانا چاہیں جاسکتے ہیں۔

البتہ والدین میں سے کسی ایک کو بھی اولاد کے ساتھ ملاقات سے روکا نہیں جائے گا۔ کیونکہ صلہ رحمی واجب ہے۔ حضانت و پرورش میں بچے کی نگہداشت مقصود ہوتی ہے جس سے اس کی جسمانی و روحانی تربیت ہو اور جس کے ذریعے یہ اغراض و مقاصد حاصل نہ

ہو سکتے ہوں تو اس کا حق حضانہ ختم ہو جائے گا۔

جیسا کہ ماں اگر دوسری جگہ شادی کر لے تو اس کا حق حضانہ ختم ہو جائے گا جیسا کہ آپ نے فرمایا ”أَنْتِ أَحَقُّ بِهٖ مَّا لَمْ تَنْكِحِي“ جب تک تو نکاح نہ کر لے اس کی زیادہ حق دار ہے۔ کیونکہ جب دوسرے شخص سے نکاح ہو جاتا ہے تو وہ صحیح طور پر پہلے خاوند کی اولاد کی نگہداشت نہیں کر سکتی۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اسی طرح عورت اگر مجنون ہو یا جذام و کوڑھ وغیرہ جیسے امراض میں مبتلا ہو۔ یا کافر ہو جس سے بچے کے دین و عقائد خراب ہونے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں بھی عورت کا حق حضانہ ختم ہو جائے گا۔ ملاحظہ ہو ”اسلامی طرز زندگی“ ص 663 اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے حصول کے لیے ان کے درمیان قرعہ اندازی بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ اوپر حدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ میں بالتصریح موجود ہے۔ اسی طرح ایک صحیح مرسل روایت میں خلیفہ الرسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی فیصلہ موجود ہے۔ قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ کا اپنی اہلیہ ام عاصم بنت عاصم انصاریہ سے بیٹے کے بارے جھگڑا ہو گیا عمر رضی اللہ عنہ نے ام عاصم سے جدائی اختیار کی۔

تو عمر رضی اللہ عنہ قبائے تشریف لائے تو اپنے بیٹے عاصم کو مسجد کے صحن میں کھیلتے ہوئے پایا۔ تو اس کے بازو سے پکڑا اور سواری پر اپنے آگے بٹھالیا تو بچے کی نانی نے انہیں آلیا اور ان سے جھگڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ یہ فیصلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرا بیٹا ہے اور عورت نے کہا میرا بیٹا ہے تو ابو بکر نے فرمایا:

”رَبِّحُهَا وَفَرَّاشُهَا وَحَجَرُهَا خَيْرٌ لَّهِ مِنْكَ حَتَّى يَشُبَّ وَيَعْتَازَ لِنَفْسِهِ“

”اس عورت کی ہوا، بستر اور کود آپ کی نسبت بچے کے لیے زیادہ بہتر ہے

یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے اور اپنے نفس کا مختار بن جائے۔“

اور ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”أَلَا أَعْطِفُ وَالْطَّفُ وَالرَّحْمُ وَالْحَنَى وَأَزَافُ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا
مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ“

”ماں زیادہ مشفق، لطیف، رحم کرنے والی، مائل ہونے والی اور نرم ہے یہ اپنے
بچے کی زیادہ حق دار ہے جب تک شادی نہ کر لے۔“

(ماخوذ از موطا للمالک 767/2 768 بیہقی 5/8 عبد الرزاق (2601) 12098
12600 سنن سعید بن منصور (2272)

امام ابن عبد البر فرماتے ہیں: یہ خبر کئی اسانید مقطوعہ و متصلہ سے مشہور ہے اسے اہل علم
کے ہاں قبولیت عامہ حاصل ہے۔ (زاد المعاد 5/436)
امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے دور خلافت میں اس پر
فتویٰ دیتے اور فیصلہ فرماتے رہے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مخالفت اس بات میں نہیں کی
کہ جب تک بچہ چھوٹا ہو اور سن تیز تک نہ پہنچا ہو تو وہ ماں کے پاس رہے گا اور صحابہ کرام رضی
اللہ عنہم میں سے بھی ان دونوں کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ (زاد المعاد 5/436)

مسئلہ طلاق

﴿س﴾ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد عرض ہے کہ میرے خاوند نے لڑائی
جھگڑے کے دوران مجھے یک مشت ایک ہی سانس میں تین طلاقیں کہہ دیں اور میں دو ماہ
سے حاملہ تھی۔ پریشانی کی وجہ سے میں بیمار ہو گئی اور ابارشن کروا دیا۔ طلاق کی مدت چار
ماہ ہو گئی ہے۔ اب وہ یعنی کہ میرا خاوند صلح کرنا چاہتا ہے اور میرا بھی ارادہ ہے۔

ہم دو بہنوں کی ایک ہی گھر میں شادی ہوئی ہے۔ میری بہن بھی میرے ساتھ آئی
ہوئی ہیں میرے گھر والے اس کی بھی بات ختم کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اس کا خاوند اچھا
ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بہن کا گھر نہ اجڑے۔ ہمیں اچھا مشورہ دیجئے تاکہ چار
زندگیاں برباد ہونے سے بچ جائیں میں جوابی لفافہ بھیج رہی ہوں۔

(فقہ السلام: ایک مسلمان بہن)

﴿ن﴾ شریعت اسلامیہ کی رو سے مجلس واحد کی متعدد یکجائی طلاقیں ایک طلاق رجعی کے حکم میں ہوتی ہیں۔

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

”كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابى بكر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة..... الحديث“
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں تین طلاقیں ایک طلاق ہوتی تھی۔

یہ حدیث صحیح مسلم، المستدرک علی الصحیحین للحاکم، السنن الکبریٰ للبیہقی، المصنف لعبد الرزاق، فتح الباری شرح صحیح البخاری اور اغاثۃ اللہفان وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہے۔

جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ مجلس واحد کی تین طلاقیں ایک طلاق ہی شرعی طور پر شمار ہوگی لہذا عدت کے دوران تو نیا نکاح کئے بغیر رجوع کیا جاسکتا ہے۔ لیکن عدت ختم ہو جانے کے بعد رجوع کے لئے نئے سرے سے نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر سکتے ہیں۔ سائلہ بوقت طلاق حاملہ تھی اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

”و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن“ (الطلاق: ۴)

حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل ہے صورت مسئلہ میں دو ماہ کا حمل ضائع ہو گیا۔

ابارشن کروادیا گیا ہے۔ شوہر کا غصہ اس معصوم جان پر نکالا گیا جو ابھی تخلیق کے مراحل

میں تھی۔ یہ صریحاً قتل ناحق ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ گھر بسانے کی فکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگنی چاہئے اور جتنی معافی مانگنی جائے وہ کم ہے۔ اب عدت گزر چکی ہے اور نکاح جدید ہوگا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَبْلُغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة: ۲۳۲)

اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو تم انہیں ان کے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ باہم اچھے طریقہ سے راضی ہوں۔

معلوم ہوا کہ طلاق کے بعد عدت گزر جانے پر عقد ثانی ہوگا لہذا سائل کو ایک طلاق رجعی پڑ چکی ہے جس کی عدت بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب اگر اس شوہر کے ساتھ دوبارہ رہنا چاہتی ہے تو نیا نکاح کر کے اپنے گھر کو آباد کر سکتی ہے۔

عقیقہ مسنون ہے

﴿س﴾ عقیقہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ دور جاہلیت کی رسم ہے اور اس کی ادائیگی نہیں کرنی چاہئے؟ (ایک سوال)

﴿ج﴾ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہماری دینی دنیوی ہر طرح کی راہنمائی کرتا ہے۔ اہل اسلام کے ہاں جب بھی کوئی بچہ جنم لیتا ہے تو اسلام نے اس کے متعلق بھی کئی احکامات جاری کئے ہیں جن میں سے ایک اہم مسئلہ عقیقہ کا بھی ہے۔ عقیقہ کی مشروعیت پر کئی ایک احادیث صحیحہ صریحہ دلالت کرتی ہیں۔

۱۔ سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ:
((مَعَ الْعَلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرَيْقُوا عَنْهُ ذَمًّا وَامِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى))

(صحیح البخاری کتاب العقیقہ باب اماطة الاذى عن الصبی فی العقیقہ (5472) مسند

احمد 4/18، 214، 215، بیہقی 9/298، 299 کتاب الأضاحی (1515) ابو داؤد

(2839) ابن ماجہ (3164) ابن خزیمہ (2067) مسند حمیدی (823) دارمی (81/2)

”ہر لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے پس اس کی طرف سے خون بہاؤ یعنی عقیقہ کرو اور اس سے گندگی دور کرو۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس کا عقیقہ کرنا چاہئے رسول اللہ ﷺ نے اس کا حکم دیا ہے اور گندگی دور کرنے کا مطلب اس کا سر منڈایا جائے ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں گندگی دور کرنے سے اگر سر منڈانا مراد نہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے؟

۲۔ سیدنا سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ“

(ابو داؤد کتاب الضحایا باب فی العقیقة (2837) ترمذی کتاب الاضاحی باب من

العقیقة (1522) (بخاری 5472) نسائی کتاب العقیقة باب متى یعق (4231) ابن ماجه

کتاب الذبائح (3165) مسند احمد 7/5 12'17'22 دارمی 81/2

ہر لڑکا اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے اس کی طرف سے ساتویں دن ذبح کیا جائے
اور اس کا سر منڈایا جائے۔

گروی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی طرف سے عقیقہ نہ کیا جائے تو وہ قیامت والے
دن سفارش نہیں کرے گا۔ (تحفۃ الاحوذی 97/5 مطبوعہ بیروت)

۳۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ
مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ“

(ترمذی کتاب الضحایا (1513) ابن ماجه کتاب الذبائح (3163) مسند احمد

158'82'31/6

یقیناً رسول اللہ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں برابر ایک جیسی
ذبح کی جائیں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری۔

۴۔ ام کرز کعبہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا کہ:

”عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ“

(ابو داؤد کتاب الضحایا باب فی العقیقة (2834) نسائی کتاب العقیقة باب العقیقة عن

الجارية (4227) ترمذی کتاب الاضاحی (1514) ابن ماجه (3162) ابن حبان

(1060) دارمی 81/2 مسند حمیدی (345) مسند احمد 422/6

لڑکے کی طرف سے دو برابر بکریاں ذبح کی جائیں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عقیقہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

”عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانٍ وَعَنِ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانَا أَمْ إِنَاثَا“

لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک ایک بکری اور تمہیں کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ نزوح کرو یا مادہ۔

۵۔ ابو بريدة رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”كُنَّا فِي الْحَاھِلِيَّةِ إِذَا وَلَدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنَلَطُّعُهُ بِزَعْفَرَانٍ“

(ابو داؤد کتاب الضحایا (2843) بیہقی 302/9 303 تمہید 319/4)

”زمانہ جاہلیت میں جب ہمارے ہاں کسی کے گھر لڑکا پیدا ہوتا تو وہ ایک بکری ذبح کرتا اور اس کے خون سے بچے کا سر رنگتا جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت دی تو ہم بکری ذبح کرتے اور اس کا سر مونڈتے اور اسے زعفران مل دیتے۔“

۶۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ الْيَهُودَ تَعُقُّ عَنِ الْغُلَامِ كَبْشًا وَلَا تَعُقُّ عَنِ الْحَارِیَةِ فَعَقُوا وَادْبَحُوا عَنِ الْغُلَامِ كَبْشَيْنِ عَنِ الْحَارِیَةِ كَبْشًا“

(بیہقی 302/9 مسند بزار (کشف الاستار 1233)

”بے شک یہودی لڑکے کی طرف سے ایک مینڈھا ذبح کرتے اور لڑکی کا عقیقہ نہیں کرتے تھے۔ تم عقیقہ کرو اور لڑکے کی طرف سے دو مینڈھے اور لڑکی طرف سے ایک مینڈھا ذبح کرو۔“

علامہ بیٹمی فرماتے ہیں اس کی سند میں ابو حفص الشاعر اور اس کے باپ کا ترجمہ مجھے نہیں ملا۔ (مجمع الزوائد 58/3)

ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے عقیقہ کے متعلق ایک صحیح حدیث بھی مروی ہے جس کے راویوں کو علامہ بیٹمی نے صحیح کے راوی قرار دیا ہے۔
ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَامِيطُوا عَنْهُ الْآذَى“

(مسند بزار 1236 کشف الاستار)

”ہر لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے اذیت دور کرو۔“

۷۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے عقیقہ کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے فرمایا: اللہ عقوق پسند نہیں کرتا گویا کہ آپ نے یہ نام نا پسند کیا اور فرمایا:

”مَنْ وَلِدَ لَهُ وَلَدًا فَاحْبَبْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْحَارِثَةِ شَاةٌ..... (الحديث)“

(ابوداؤد کتاب الضحایا (2842) نسائی کتاب العقیقہ (4223) بیہقی (300/9)

”جس کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ اس کی طرف سے پسند کرے تو قربانی کرے

لڑکے کی طرف سے دو برابر عمر کی بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری۔“

امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”لَا يُجِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقُ“

”اللہ عقوق پسند نہیں کرتا۔“

حدیث کے اس جملہ میں عقیقہ کی توہین نہیں ہے اور نہ ہی اس کے وجوب کو گوارا ہے صرف آپ نے نام کو ناپسند کیا ہے اور یہ پسند کیا ہے کہ اس کا اس سے کوئی بہتر نام ہو جیسے ”نسیکہ“ یا ”ذبیحہ“

۸۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا بُعِثَ نَبِيًّا“

(مسند بزار (1237 كشف الاستار) عبد الرزاق (7960) طبرانی اوسط 529/1 (998)

”بے شک نبی ﷺ نے نبی مبعوث ہونے کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ کیا۔“

مسند بزار کی سند میں عبد اللہ بن المحرر ہے جس کے بارے امام بزار فرماتے ہیں: یہ انتہائی کمزور ہے اس کی وہ روایت لکھی جاتی ہے جو اس کے علاوہ کسی کے پاس نہ پائی جائے۔

مجمع الزوائد 59/4 میں علامہ بیہقی فرماتے ہیں: اسے امام بزار اور امام طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے اور طبرانی کے راوی صحیح کے راوی ہیں بیہم بن جمیل کے علاوہ اور وہ ثقہ ہے اور طبرانی کے شیخ احمد بن مسعود الحیاط المقدسی کا ترجمہ میزان میں نہیں ہے۔

مجمع الزوائد کے محقق علامہ عبد اللہ محمد الدرویش فرماتے ہیں: احمد بن مسعود کا ترجمہ مختصر طور پر ابن عساکر کی تاریخ دمشق 89/2 میں موجود ہے۔

دیکھیں: (سیر الاعلام النبلاء 244/13) (بغیہ الرائد فی تحقیق مجمع الزوائد 94/4)
 علامہ ذہبی نے اسے المحدث الامام قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس نے عمرو بن ابی
 سلمہ التیمیسی، ہشیم بن جمیل الانطاکی اور کئی راویوں سے روایت بیان کی ہے اور اس سے ابو
 عوانہ الاسفرائینی اور ابوالقاسم الطبرانی اور دیگر لوگوں نے روایت لی ہے امام طبرانی نے اس
 سے بیت المقدس میں ملاقات کی ہے۔ واللہ اعلم

(تہذیب سیر الاعلام النبلاء 522/1)

۹۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ
 كَبْشًا“

(ابوداؤد کتاب الضحایا (2841) المتقی لابن الجارود (911'912) النسائی (4230)
 عبد الرزاق 330/4 مشکل الآثار 457/1 طبرانی کبیر (11838'11856) جلد نمبر
 11 بیہقی 299/2 حلیۃ الاولیاء 116/7 اخبار اصہبان 151/2 تاریخ بغداد
 151/10

”بے شک رسول اللہ ﷺ نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے عقیقہ
 میں ایک ایک مینڈھا زنج کیا۔“

نسائی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی
 طرف سے دو دو مینڈھے زنج کئے۔

علامہ البانی نے اسے صحیح سنن النسائی 885/3 (3935) اور ارواء الغلیل 379/4 میں صحیح قرار دیا ہے
 ۱۰۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ

وَالْحُسَيْنَيْنِ بِكَبْشَيْنِ“ بے شک رسول اللہ ﷺ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے دو مینڈھے عقیقہ کئے۔

(مجمع الزوائد (6188) البزار (1235 كشف) مسند ابی یعلیٰ (2945) 324/5 بیہقی 299/9 المطالب العالیہ (2261) ابن حبان (1061 موارد) طبرانی اوسط (1899) ارواء الغلیل (381/4) اس کی سند میں قنادہ مدلس ہیں۔

۱۱۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ“

(مسند ابی یعلیٰ (1933) المطالب العالیہ (2260) مجمع الزوائد (6187)

”بے شک رسول اللہ ﷺ نے حسن اور حسن رضی اللہ عنہما کی طرف سے عقیقہ کیا۔“

علامہ بیہقی فرماتے ہیں اس کے راوی ثقہ ہیں لیکن اس کی سند میں ابوالزیر مدلس ہیں:

۱۲۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

”الْعَقِيقَةُ حَقٌّ عَلَى الْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِفَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ“

(مجمع الزوائد 6186 مسند احمد 456/6 طبرانی کبیر 183/24۔) علامہ بیہقی فرماتے ہیں

اس کے راوی قابلِ حجت ہیں۔

”عقیقہ حق ہے لڑکے کی طرف سے دو مساوی بکریاں اور لڑکی کی طرف سے

ایک بکری۔“

مندرجہ بالا احادیث صحیحہ و حسنہ سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ بچے کی ولادت

پر عقیقہ کرنا اسلامی احکامات میں سے ہے اور اس کے متعلق اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا ہے

عقیدے کی مشروعیت پر ائمہ محدثین رحمہم اللہ کا اتفاق ہے صرف اس کے مسنون یا واجب ہونے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے۔

لہذا بعض جدید مفکرین اور نام نہاد دانشوروں نے جو اس کی مشروعیت کا انکار کیا ہے یہ اسلامی احکامات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے یا پھر تجاہل عارفانہ ہے۔ بہر کیف احادیث رسول ﷺ اس کی مشروعیت پر بالکل واضح ہیں اور اسی پر امت مسلمہ کا مسلسل عمل چلا آ رہا ہے۔

تنبیہ: حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے عقیدے کے متعلق آپ نے مذکورہ روایات میں ملاحظہ کیا ہے کہ بعض میں ہر ایک کی طرف سے ایک مینڈھا اور بعض میں دو مینڈھوں کا ذکر ہوا ہے۔ علامہ البانی فرماتے ہیں: کہ دو مینڈھوں والی بات قابل اخذ و اعتماد ہے اس کی دو وجہیں ہیں۔ ۱۔ دو مینڈھوں والی زیادت ثقہ راویوں نے بیان کی ہے اور زیادت ثقہ مقبول ہے خصوصاً جب وہ ایسے طرق سے آئے جن کے مخارج مختلف ہوں (یعنی کئی صحابہ سے مروی ہو)

۲۔ یہ اس مسئلہ میں مروی قولی احادیث کے موافق ہے جو لڑکے کی طرف سے دو بکریوں کو واجب کرتی ہیں۔ (رداء الغلیل 384/4)

عائشہؓ، ام کرز رضی اللہ عنہما کی قولی احادیث تو اوپر ذکر ہو چکی ہیں اس سلسلے میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ایک قولی حدیث موجود ہے جسے امام طحاوی 485/1 امام بزار اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا:

”لِلْغُلَامِ عَقِيْقَتَانِ وَلِلْحَارِبَةِ عَقِيْقَةٌ“ لڑکے کی طرف سے دو اور لڑکی کی طرف سے ایک عقیقہ ہے۔

علامہ بیہمی فرماتے ہیں: اس کی سند میں عمران بن عیینہ میں کمزوری ہے اسے ابن معین اور ابن حبان نے ثقہ قرار دیا ہے علامہ البانی فرماتے ہیں۔ اس کی سند شواہد میں جید ہے اور طحاوی کی سند عمران بن عیینہ سے محفوظ و سالم ہے۔ (إرواء الغلیل 392/4)

حافظ ابن حجر عسقلانی عقیقہ کے متعلق یہ روایات بیان کر کے فرماتے ہیں:

یہ احادیث جمہور کے مذہب کی دلیل ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کے عقیقے میں فرق ہے۔ امام مالک سے روایت ہے کہ اس میں لڑکا اور لڑکی برابر ہیں ہر ایک کی طرف سے ایک بکری عقیقہ کی جائے۔ انہوں نے ابو داؤد کی اس حدیث سے حجت لی ہے جس میں ہے کہ نبی ﷺ نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے ایک مینڈھا ذبح کیا۔ یہ دلیل قاطعہ نہیں ہے اس لئے کہ ابوالشیخ نے ایک دوسری سند از عمرہ از ابن عباس ذکر کی ہے جس میں الفاظ ”کبشین کبشین“ ہیں۔ یعنی دو دو مینڈھے عقیقہ میں ذبح کیے اسی طرح عمرو بن شعیب عن ابیہن جدہ کی سند سے بھی اس نے روایت کی ہے۔

ابو داؤد کی روایت کا ثبوت فرض کر لیا جائے تو پھر بھی اس میں ایسی کوئی چیز نہیں جس کے ساتھ ان متواتر حدیثوں کو رد کیا جائے جو لڑکے کے لئے دو بکریوں پر مخصوص ہیں۔ بلکہ اس کی غایت یہ ہے کہ ایک بکری کا عقیقہ جائز ہے۔ اور یہ بھی اسی طرح ہے اس لئے کہ تعداد شرط نہیں بلکہ مستحب ہے۔ (فتح الباری 592/9)

مولانا عبدالحی لکھنوی اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ ”لڑکے کے عقیقہ میں دو بکرے ذبح کرنے چاہئے تاہم استطاعت اور قدرت نہ ہونے کی صورت میں ایک پر بھی اکتفاء درست ہے“ (فتاویٰ عبدالحئی ص 398)

بہر کیف عقیقہ ایک اسلامی شعار ہے جس کی مشروعیت پر احادیث متواترہ دلالت کرتی

ہیں اس کا انکار کسی طرح بھی درست نہیں یہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا جسے اسلام نے بھی جاری رکھا ہے اور جاہلیت میں جو بکرے کے خون کے ساتھ بچے کا سر رنگتے تھے اسلام میں بچے کا سر منڈانے کے بعد اس پر زعفران لگاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ امام ابن قیم ابن منذر سے نقل کرتے ہیں کہ ”عقیقہ کی سنت کا اہل رائے نے انکار کیا ہے اور انہوں نے اس مسئلہ میں رسول اللہ ﷺ سے ثابت احادیث اور صحابہ و تابعین رحمہم اللہ اجماع کے آثار کی مخالفت کی ہے۔ (تحفة المودود ص 27)

بے نماز کا ذبیحہ

﴿س﴾ بے نماز کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ بازار میں گوشت فروش قصاب اکثر بے نماز اور دین سے نابلد ہوتے ہیں۔ ان کا ذبیحہ شرعاً کیسا ہے؟

(عبید اللہ طاہر۔ فاروقہ ضلع سرگودھا)

﴿ج﴾ بے نماز شخص اگرچہ مسلمان نہیں ہے لیکن ان کا ذبیحہ حلال ہے اگر وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں کیونکہ غیر مسلموں میں سے اہل کتاب یہودی اور عیسائی کا ذبیحہ بھی حلال ہے بشرطیکہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کریں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے

”اليوم احل لكم الطيبات و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم

و طعامكم حل لهم..... الآية“ (المائدہ: ۵)

آج کے دن تمہارا... لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں اور ان لوگوں کا کھانا جنہیں... اب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ”جلالین“ میں لکھا ہے کہ

”وطعام الذین اوتوا الكتاب ای ذبائح اليهود والنصارى.

اہل کتاب کے کھانے سے مراد یہود و نصاریٰ کے ذبیحے ہیں۔

علامہ عبدالرحمان بن ناصر السعدی فرماتے ہیں

”وطعام الذین اوتوا الكتاب حل لکم“ ای: ذبائح اليهود والنصارى حلال لکم یا معشر المسلمین دون باقى الکفار فان ذبائحهم لا تحل للمسلمین وذلك لان اهل الكتاب ینتسبون الى الانبیاء والکتب وقد اتفق الرسل کلهم على تحريم الذبح لغير لانه شرك فالیهود والنصارى یتدینون بتحريم الذبح لغير الله فلذلك ابيحت ذبائحهم دون غیرهم“

(تیسیر الکریم الرحمن ص ۵۲۹ ج ۱ مطبوعہ دارالسلام ریاض)

اہل کتاب کا کھانا تمہارا لیے حلال ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اے مسلمانوں کے گروہ یہود و نصاریٰ کے ذبیحے تمہارے لیے حلال ہیں باقی کفار کے سوا ان کے ذبیحے مسلمانوں کے لیے حلال نہیں۔ اہل کتاب کے ذبیحے اس لیے حلال ہیں کہ یہ انبیاء اور کتب سماویہ کی طرف منسوب ہوئے ہیں اور تمام رسل علیہم السلام غیر اللہ کے ذبیحے کی حرمت پر متفق ہیں اس لیے کہ یہ شرک ہے سو یہود و نصاریٰ غیر اللہ کے ذبیحے کی حرمت کو اختیار کرنے والے تھے۔ اس لیے ان کے ذبیحے مسلمانوں کے لیے حلال ٹھہرائے گئے جب کہ دیگر کفار کے ذبیحے حرام ہیں۔

اہل کتاب میں کافر بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں اور پاکستان کے قصاب بہر حال اہل کتاب کے کافروں اور مشرکوں سے بہتر ہیں اور یہ کلمہ شریف بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر ذبح

کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے یا یہودی و عیسائی مسیح علیہ السلام کا نام لیں یا کسی اور غیر اللہ کا تو یہ جانور حرام ہوں گے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے۔

”وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ“ (مائدہ)

اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور یہ کھانا گناہ ہے۔
لہذا کلمہ گو بے نمازیوں کا ذبیحہ حلال ہے کیونکہ یہ اللہ کے قرآن کا انکار نہیں کرتے اور نہ ہی دیگر عقائد دینیہ کے منکر ہیں۔ ان کی گمراہیاں کفر و شرک الگ ہے۔ ذبیحہ پر اس کا اثر نہیں پڑتا، اگر یہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔ واللہ اعلم

کھیرے جانور کی قربانی

﴿س﴾ کیا ایک سال کا بکری کا بچہ قربانی کے لیے جائز ہے؟ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے عقبہ بن عامر جہنی سے روایت ہے آنحضرت ﷺ نے ان کو بکریاں دیں قربانی کی انہوں نے بانٹ دیں اپنے ساتھیوں کو۔ ایک عتودہ رہ گیا (یعنی ایک سال کا بکری کا بچہ) انہوں نے آنحضرت ﷺ سے ذکر کیا آپ ﷺ نے فرمایا تو اسی کی قربانی کر ہلال سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جائز ہے۔ مہربانی کر کے اس حدیث کی رو سے وضاحت کریں کہ قربانی کے لیے ایک سال کا بکری کا بچہ جائز ہے یا نہیں۔

(عبد السار انصاری کریمانہ سنو والے چک نمبر 109 روزانہ تحصیل جزائوالہ ضلع فیصل آباد)

﴿ج﴾ قربانی کے جانور کے لیے جو شرائط شریعت مطہرہ نے بیان کی ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ قربانی والا جانور دودانتا ہو اور اگر یہ ملنا مشکل ہو یا اس کے خریدنے کی ہمت نہ ہو تو بھیڑ کا کھیرا قربان کرنا جائز و درست ہے۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا

((لا تدبھوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتدبھوا جذعة من

الضأن))

تم دو دانٹے کے سوا ذبح نہ کرو الا یہ کہ تمہارے اوپر عسرت و تنگی ہو تو بھیڑ کا کھیرا
ذبح کر لو۔

یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الأضاحی باب سن الأضحية ۱۳/۱۹۶۳ ابو داؤد
(۲۷۹۷) ابن ماجہ (۳۱۴۱) نسائی (۴۳۹۰) صحیح ابن خزیمہ (۲۹۱۸) مسند ابی
یعلیٰ (۲۳۲۳، ۲۳۲۴) بیہقی ۲۶۹/۹۔ مسند احمد ۳/۳۱۲، ۳۲۷۔ ط قدیم ۲۲/۲۵۱
(۱۴۳۸) ط جدید۔ مسند ابی عوانہ ۵/۲۲۸ المتقی لابن الجارود (۹۰۴)

بعض لوگ دو دانٹے کی جگہ پر مطلقاً بھیڑ کے کھیرے کی قربانی درست قرار دیتے ہیں
اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ کلیب بیان کرتے ہیں

((کنا فی سفر فحضر الاضحی فجعل الرجل منا یشتري المسنة
بالجذعتین والثلاثة فقال لنا رجل من مزينة کنا مع رسول الله
صلی الله علیه وسلم فی سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل
یطلب المسنة بالجذعتین والثلاثة فقال رسول الله صلی الله علیه
وسلم ((إن الجذع یوفی مما یوفی منه الثنی))

ہم سفر میں تھے کہ قربانی والی عید کا وقت آ گیا۔ ہم میں سے ہر کوئی دو یا تین
کھیروں کے بدلے دو دانٹا خریدنے لگا۔ مزینہ قبیلے کے ایک آدمی نے ہم
سے بیان کیا کہ ہم رسول ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے یہ دن آ گیا تو ہر شخص دو یا
تین کھیروں کے بدلے دو دانٹا طلب کرنے لگا۔ تو رسول ﷺ نے فرمایا
بلاشبہ کھیر اس کام پر پورا پورا اترتا ہے جس کام میں دو دانٹا پورا ہے۔

یہ روایت سنن النسائی (۴۳۹۵، ۴۳۹۶) مسند احمد ۴/۲۰۴۔ المستدرک للحاکم
۴/۲۲۶۔ بیہقی ۲۷۱/۹۔ ابن ابی شیبہ ۱۴/۲۱۰ میں موجود ہے۔ لیکن اسی روایت
کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن (۲۷۹۹) میں اور ابن ماجہ (۳۱۴۰) طبرانی کبیر

(۷۶۴۱/۲۰) المستدرک للحاکم ۲۲۶/۴۔ بیہقی ۲۷۰/۹، ۲۷۱

اور مزی نے تہذیب الکمال میں مجاشع بن مسعود کے ترجمہ میں سفیان ثوری از عاصم بن کلیب از ابیہ کی سند سے ذکر کیا ہے۔ اس میں ہے

”کنا مع رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بنى سليم فقدت الغنم فأمر مناديا فتاوى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الجذع يوفى مما توفى منه الثنية“

ہم رسول اللہ ﷺ کے صحابہ میں سے ایک آدمی کے ساتھ تھے جسے مجاشع کہا جاتا تھا۔ وہ بنو سلیم میں سے تھا۔ بکریاں کم پڑ گئیں تو آپ ﷺ نے ایک منادی کرنے والے کو حکم دیا۔ اس نے منادی کی کہ اللہ کے رسولؐ فرما رہے ہیں بلاشبہ بھیڑ کا کھیر اس چیز سے پورا پورا کفایت کرتا ہے جس سے دو دانٹا پورا پورا کام آتا ہے۔ اس حدیث نے اس بات کی توضیح کر دی کہ یہ حکم دو دانٹا جانور کم ہونے کی صورت میں تھا۔ اس میں اور جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کوئی تعارض نہیں۔ وہ بھی عسرت و تنگی اور دو دانٹے کی قلت کی صورت میں بھیڑ کا کھیر اقربانی کرنے پر دلالت کرتی ہے اور اس روایت کا سیاق بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے۔

اسی طرح ابو کباش کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا ہے

”نعم او نعمت الاضحية الجذع من الضان“

بہترین قربانی بھیڑ کا کھیرا ہے۔

(مسند احمد ۴۶۱/۱۵ مسند اسحاق بن راہویہ (۴۰۷) بیہقی ۲۷۱/۹۔ ترمذی

(۱۴۹۹)

اس کی سند کد ام بن عبد الرحمن السلمی اور ابو کبایش کی جہالت کی وجہ سے ضعیف ہے۔
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یہ بھی مروی ہے کہ
 ”الجدع من الضأن خیر من السید من المعز“
 بھیڑ کا کھیرا بکری کے دودا نٹے سے بہتر ہے

(مسند احمد ۱۵/۱۲۴ - المستدرک ۴/۲۲۷)

اس کی سند میں ابو ثفال المتری ثمامہ بن داؤل ضعیف ہے۔
 ایک اور روایت مسند بزار (۱۲۰۷) بیہقی ۹/۲۷۱ - المستدرک ۴/۲۲۲-۲۲۳ میں
 اسحاق بن ابراہیم الحنظلی از ہشام بن سعد از زید بن اسلم از عطاء بن یسار از ابی ہریرہ رضی
 اللہ عنہ بھی مروی ہے اور اس میں ایک قصہ بھی مذکور ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں۔ اس کی
 سند میں اسحاق ”ہالک“ ہے اور ہشام قابل اعتماد نہیں ہے۔ علامہ بیہقی نے مجمع الزوائد
 ۱۹/۱۹ میں ذکر کر کے فرمایا ہے: اسے بزار نے روایت کیا ہے اس میں اسحاق الحنظلی
 ضعیف راوی ہے۔

مسند رک حاکم میں قزع بن سوید حدیث الحجاج بن الحجاج عن سلمۃ بن جنادہ عن حنظل
 بن الحارث حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند سے بھی اس روایت کو لاتے ہیں

(المستدرک: ۴/۲۲۷)

امام ذہبی فرماتے ہیں: اس میں قزع بن سوید ضعیف ہے۔ علامہ بیہقی فرماتے ہیں یہ حنظل
 العبدی کی روایت ہے مجھے اس کا ترجمہ نہیں ملا (مجمع الزوائد ۴/۲۰)
 اور اسی مسئلہ کے متعلق ایک روایت وہ ہے جو سوال میں ہلال رضی اللہ عنہ سے
 مروی ہے کہ

”يجوز الجذع من الضأن اضحية“

بھیڑ کا کھیر اقربانی کے لیے جائز ہے

(ابن ماجہ ۳۱۳۹۔ مسند احمد ۶/۳۶۸ ط قدیم۔ بیہقی ۲۷۱/۹ شرح مشکل الآثار

(۵۷۲۳

یہ روایت بھی ضعیف ہے اس کی سند میں ام محمد بن ابی یحییٰ الأسلمی مجہولہ ہے اور ام بلال بنت ہلال بھی اس روایت کے سوا کہیں معروف نہیں۔

اب رہی عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ سنن ابن ماجہ ۳۱۳۸۔ صحیح البخاری کتاب الأضاحی ۵۵۵۵۔ صحیح مسلم ۱۶/۱۹۶۵۔ مسند طرابلسی ۱۰۰۲۔ مسند احمد ۲۸/۵۳۸۔ سنن النسائی ۷/۲۱۸۔ ابن حبان ۵۸۹۸۔ ابی کبیر ۱۷/۷۶۱۔ بیہقی ۹/۲۶۹۔ ۲۷۰۔ شرح السنة ۱۱۱۶۔ مسند ابو عوانہ ۵/۲۱۱۔ ۲۱۲۔ مسند ابی یعلیٰ ۷۵۸۔ صحیح ابن خزیمہ ۲۹۱۶ وغیرہا میں موجود ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے انہیں بکریاں دیں انہوں نے اپنے ساتھیوں پر تقسیم کیں تو بکری کا ایک سالہ بچہ باقی رہ گیا۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”ضح بہ انت“ تو اس کی قربانی کرے۔ یہ حدیث عام نہیں ہے کہ ہر کسی کو اجازت ہو کہ وہ بکری کا ایک سالہ بچہ ذبح کر لے بلکہ یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی تخصیص کی دلیل یہ ہے کہ امام بیہقی نے السنن الکبریٰ ۹/۲۷۰ میں بطریق ابی عبد اللہ البوشنجی ثنائی بن عبد اللہ بن کثیر ثنائی اللیث بن سعد عن یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر مرثد بن عبد اللہ المزنی عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ یہ الفاظ بیان کیے ہیں

”ضح بها انت ولا ارضه لأحد فیہا بعد“

تو اسے قربان کر دے اس میں کسی اور کے لیے میں رخصت نہیں دیتا۔

یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص معاملہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابو بردہ رضی اللہ عنہ کو رخصت دی تھی دیکھیں صحیح البخاری (۵۵۵۶) (۵۵۵۷) وغیرہ۔

امام بیہقی نے السنن الکبریٰ ۹/۲۶۹ میں یوں باب قائم کیا ہے

”باب لا یجزی الحزق إلا من الضان وحدها ویجزی الثنی من

المعز والابل والبقر“

کھیرا صرف بھیڑ کا ہی کفایت کرتا ہے اور بکری، اونٹ اور گائے میں سے دو دانٹا کفایت کرتا ہے۔

لہذا بکری کا کھیرا (ایک سالہ) صرف چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے خاص تھا۔ جن میں سے عقبہ بن عامر، ابو بردہ رضی اللہ عنہما ہیں۔ اور زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے بکری کا کھیرا قربانی کرنے کے لیے دیا تھا جیسا کہ مسند احمد ۳۶/۲۰۔ ابن حبان ۵۸۹۹۔ ابوداؤد ۲۷۹۸۔ مسند بزار ۶۷۳۔ طبرانی کبیر ۵/۲۳۲، ۲۳۳۔ بیہقی ۹/۲۷۰ میں موجود ہے۔ یہ معاملات ابتدائی معلوم ہوتے ہیں بعد میں شرع میں اس بات کا تقرر ہو گیا کہ بکری کا کھیرا قربانی کے لیے کفایت نہیں کرتا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ابو بردہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی شرح میں رقم طراز ہیں

”وفی الحدیث ان الحزق من المعز لا یجزی وهو قول

الجمهور“ (فتح الباری ۱۰/۱۵)

اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ بکری کا کھیرا قربانی کے لیے کفایت نہیں

کرتا اور یہی جمہور علماء کا قول ہے۔

مکان کو گروی یا رہن رکھ کر رقم لینا

﴿س﴾ ایک شخص نے اپنا مکان دوسرے کے پاس گروی یا رہن رکھ کر کچھ رقم حاصل کی گروی رکھنے والا مکان اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے اور دوسرا آدمی اس سے کرایہ وصول کرنا چاہتا ہے کیا شریعت کی رو سے ایسا کرنا درست ہے؟

﴿ج﴾ صورت مذکورہ سود کی قسم سے ہونے کی وجہ سے حرام ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

(النساء: ۴ خ ۲۹)

”اے ایمان والو! اپنے مالوں کو آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔“

رسول کریم ﷺ نے بھی فرمایا ہے:

((إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ))

(صحیح مسلم کتاب الحج باب حجة النبی ﷺ (۱۲۱۸) من حدیث جابر رضی اللہ

عنه)

”بلاشبہ تمہارے خون اور اموال تم پر حرام ہیں“

ان نصوص صریحہ سے معلوم ہوا کہ مسلمان کا مال مسلمان پر اصلاً حرام ہے جواز تصرف کے لئے کسی شرعی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے جو یہاں مفقود ہے گروی رکھنے والا شخص اپنی گروی شدہ چیز کا مالک ہے اور اس کا اپنی چیز سے فائدہ اٹھانا تو معقول ہے جب کہ جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے اس کی حیثیت امین کی ہے اور اس کے پاس پڑی ہوئی چیز امانت ہے جو کہ رقم کے تحفظ کے لیے ہے کسی کی امانت میں تصرف کرنا خیانت اور ناجائز ہے۔

اور حدیث میں جو خرچ کے عوض جانور کے دودھ اور سواری کرنے کی اجازت موجود ہے اس سے استدلال کرنا درست نہیں کیونکہ یہ حدیث عمومی شرعی اصول کے متافی ہے یہ

صرف سواری کے ساتھ خاص ہے۔ اس پر عام قیاس کرنا درست نہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری کا فہم بھی یہی ہے حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

ایک گروہ نے کہا ہے کہ جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے وہ خرچ کے عوض گروی جانور پر سواری کر سکتا ہے اور دودھ دوہ سکتا ہے اس حدیث کی وجہ سے دو فائدوں کے علاوہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ (فتح الباری ۵/۱۴۴)

پھر فرماتے ہیں: جمہور اہل علم کا یہی مسلک ہے کہ جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے وہ گروی اشیاء سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا سلف صالحین سے کچھ ایسے صریح آثار بھی مروی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مقروض آدمی کے مال سے فائدہ اٹھانا درست نہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ”میں مدینہ طیبہ آیا تو میری ملاقات عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ہوئی انہوں نے کہا آپ میرے گھر آئیں تو میں آپ کو ستوا اور کھجور کھلاؤں گا۔ اور آپ ایک عظیم گھر میں آئیں گے۔“

پھر فرمایا: تم ایک ایسی زمین پر ہو جس میں سود عام ہے جب تمہارا کسی شخص پر حق ہو اور وہ تمہیں بھس، جواور چارہ کا گھٹا بطور تحفہ دے تو اسے قبول نہ کرنا کیونکہ یہ سود ہے۔“

(صحیح البخاری کتاب مناقب الانصار باب مناقب عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ۳۸۱۴)

سالم بن ابی الجعد فرماتے ہیں: ہمارا ایک پڑوسی مچھلی فروش تھا اس کے ذمے کسی آدمی کے پچاس درہم تھے وہ قرض دینے والے کو مچھلی ہدیہ بھیجتا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے تو اس نے ان سے اس کے بارے پوچھا تو انہوں نے فرمایا ”جو وہ تجھے تحفہ میں دے رہا ہے اسے حساب میں شمار کر۔“

(بیہقی باب کل قرض جر منفعة فهو ربا ۵/۳۵۰ کتاب التحقيق مع تنقيح ۸/۱۵۷۲)

ان آثار صحیحہ اور صریحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض لینے والے شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مقروض کی کسی چیز سے فائدہ اٹھائے لہذا اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز

گروی رکھی گئی ہو تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور اگر وہ فائدہ اٹھائے تو اصل رقم سے حساب کر کے اتنی رقم کم کر دی جائے گی اور اگر حق سے زائد فائدہ اٹھایا تو واپس کرنا ہوگا وگرنہ سود ہوگا۔ واللہ اعلم

زمین پانا جائز قبضہ

﴿س﴾ اگر کوئی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لے تو قرآن و سنت کی روشنی اور فقہ حنفی میں اس کا کیا حکم ہے؟ تفصیل سے لکھیں۔ (عبداللہ محمد جمیل۔ سیالکوٹ)

﴿ج﴾ کسی مسلمان آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کا مال، جائیداد، زمین وغیرہ غصب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا خون، مال اور آبرو دوسرے مسلمان پر حرام قرار دیا ہے۔

نبی مکرم ﷺ نے حجة الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا تھا:

”فَيَا دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فَيَا شَهْرَكُمْ هَذَا، فَيَا بَلَدَكُمْ هَذَا“

(بخاری کتاب العلم باب قول النبی ﷺ رب مبلغ اوعى من سامع“ 67 و کتاب الحج باب الخطبة ایام منی : 1739 173 174 مسلم کتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال : 31 30 29 1679، مسند احمد 40/5 بیہقی 166/5 19/8 ارواء الغلیل: 278/5)

”بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے یہ تمہارا آج کا دن حرمت والا ہے جو تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر میں واقع ہوا ہے۔“

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”المراد بهذا كله بيان توکید غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك“

(نوی شرح مسلم 141/11 مطبوعہ بیروت)

اس ساری گفتگو سے مراد مالوں، جانوں اور عزتوں کی حرمت کی شدت کے ساتھ تاکید ہے اور ان کی پامالی سے ڈرانا ہے۔ مسلمان کے مال کی حرمت کو مزید واضح کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا:

”لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًا وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيُرْ دَهَا۔“

ابو داؤد کتاب الأدب باب من يأخذ الشيء على المزاح (5003) ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً۔“ (2160)

”تم میں سے کوئی شخص بھی ہرگز اپنے بھائی کا سامان نہ لے نہ ہنسی و مذاق کرتے ہوئے اور نہ ہی سنجیدگی کے ساتھ اور جس نے اپنے بھائی کی لاٹھی پکڑ لی اسے چاہئے کہ وہ واپس کر دے۔“

ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طَيْبٍ نَفْسٍ مِنْهُ قَالَ ذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ۔“

(ابن حبان (موارد 1166) واللفظ له۔ مسند احمد 425/5 بیہقی 100/6 مجمع الزوائد

171/4 غایۃ المرام ص: 262، 263)

”مسلمان کیلئے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی لاٹھی اس کی رضا مندی کے بغیر لے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا مال مسلمان پر حرام کرنے میں جو شدت اختیار کی ہے اس وجہ سے آپ نے یہ فرمایا۔“

اس مفہوم کی کئی ایک روایات صحیحہ اور بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اکرم ﷺ نے بڑی شدت اور سختی کے ساتھ مسلمان کے مال کو مسلمان پر حرام قرار دیا ہے حتیٰ کہ ایک لکڑی بھی مسلمان کی اجازت کے بغیر لینے سے منع کر

دیا ہے۔

وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”میں رسول اللہ ﷺ کے پاس تھا آپ کے پاس دو آدمی زمین کے جھگڑے میں آئے۔ ایک نے کہا اے اللہ کے رسول! اس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ (زمانہ جاہلیت میں) کر لیا تھا۔“ (یہ امراء القیس بن عابس الکندی تھے اور ان کا مقابل ربیعہ بن عبدان تھا) آپ ﷺ نے فرمایا:

”تیرے گواہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا میرے پاس گواہ نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اس کی قسم ہوگی۔ امراء القیس نے کہا پھر تو قسم کھا کر یہ زمین لے جائیگا آپ نے فرمایا تیرے لئے اس کے سوا کچھ نہیں۔ جب وہ قسم کھانے کے لئے کھڑا ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا جس نے ظلم سے زمین چھین لی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔“

(مسلم کتاب الایمان 129/224، مسند احمد 317/4 شرح معانی الآثار 248/4)

سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا:

”سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ“

(بخاری کتاب المظالم باب اثم من ظلم شیئا من الأرض 2452، مسلم کتاب المسافاة

باب تحریم الظلم وغصب الأرض وغیرہ 1610)

میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

”جس نے زمین میں سے کچھ بھی ظلم کیا اللہ تعالیٰ اسے سات زمینوں کا طوق

پہنا دے گا۔“

ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے درمیان جھگڑا تھا انہوں نے عائشہ رضی اللہ

عنہا سے بیان کیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا: اے ابوسلمہ! زمین

کے جھگڑوں سے اجتناب کرو۔

اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے ایک بالشت برابر زمین میں سے ظلم کیا تو زمین کا وہ حصہ سات زمینوں سے اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔“

(بخاری کتاب المظالم '2453)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِيفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ“ (بخاری کتاب المظالم '2454)

”جس شخص نے زمین میں سے کچھ بھی ناحق لیا تو اسے قیامت والے دن اس کے بدلے سات زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔“

یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِيفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ ثُمَّ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ۔“

(ابن حبان (موارد 1167) طبرانی کبیر 22/270 '692 مسند احمد 173/4 مجمع

الزوائد 170/4 معجم شیوخ ابی یعلیٰ 111)

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”جس بھی شخص نے زمین میں سے ایک بالشت برابر ظلم کیا اللہ تعالیٰ اسے سات زمینوں تک دھنسا دے گا پھر قیامت والے دن وہ اسے لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک طوق پہنائے رکھے گا۔“

ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذِرَاعُ أَرْضٍ يَسْرِفُهُ رَجُلٌ فَيَطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ“ (ابن ابی شیبہ بسند حسن فتح الباری 105/5)

”اللہ کے ہاں قیامت والے دن سب سے بڑی خیانت ایک ہاتھ زمین ہوگی

جسے آدمی چوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سات زمینوں سے طوق پہنائے گا۔“
ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کتاب المظالم کی مذکورہ احادیث کی شرح میں
رقطراز ہیں:

”وفی الحدیث تحريم الظلم والغصب و تغليظ عقوبته وامكان

غصب الأرض وأنه من كبائر قاله القرطبي“

”اور حدیث میں ظلم اور غصب کی حرمت اور اس کی سزا کی سختی بیان ہوئی ہے
اور زمین کے غصب کا ممکن ہونا اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ بات
امام قرطبی نے کہی ہے۔“

قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذه ولا يحل مال امرئ مسلم

الا بطيبة من نفسه“ (الدر البهية ص: 88 مطبوعه رياض)

”غصب کرنے والا گناہ گار ہے اور وہ چیز جو اس نے غصب کی ہے اسے واپس کرنا

اس پر واجب ہے کسی مسلمان کا مال اس کی رضا مندی کے بغیر حلال نہیں۔“

نواب صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

”لأنه أكل مال غيره بالباطل أو استولى عليه عدوانا وقد قال الله

تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل“ (الروضة النديه 149/2)

”غاصب اس لئے گناہ گار ہے کہ اس نے اپنے غیر کا مال باطل طریقے سے

کھایا ہے یا اس پر زیادتی کرتے ہوئے غالب ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا

ہے کہ ”اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔“

اس کے بعد نواب صدیق حسن صاحب نے کئی احادیث اس بارے ذکر کیں جن کا

تذکرہ اوپر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے اس میں کاشتکاری کر

لے یا مکان تعمیر کر لے تو اسے صرف اس کے اخراجات ملیں گے اور کھیتی سے جو کچھ حاصل

ہو اوہ زمین کے مالک کا ہوگا، اس کی دلیل یہ ہے کہ رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ قَوْمٍ بَغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ“

(ابو داؤد کتاب البيوع باب في زرع الأرض بغير اذن صاحبها 3303 ترمذی کتاب الأحکام 1366 ابن ماجه کتاب البرهون 2366 مسند احمد 141/4 بیہقی 137/132/6 شرح مشکل الآثار 280/3 ارواء الغلیل 351/350/5 1519)

”جس کسی نے دوسرے لوگوں کی زمین میں ان کی اجازت کے بغیر زراعت کی تو اسے اس زراعت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا اسے صرف وہ اخراجات ملیں گے جو اس نے خرچ کئے۔“

بعض محدثین نے اس روایت میں کلام کیا ہے لیکن اس روایت کا ایک قوی شاہد موجود ہے۔ جو ابو داؤد کتاب البيوع (3399) نسائی کتاب الأیمان (3898) وغیرہ میں بسند صحیح موجود ہے۔

امام ابن ابی حاتم رازی نے علل الحدیث 475/1 476 میں اسے ذکر کر کے کہا ہے کہ میرے باپ ابو حاتم رازی نے فرمایا:

”هذا يقوى حديث شريك عن أبي اسحاق“

”یہ حدیث شریک از ابی اسحاق کی حدیث کو تقویت دیتی ہے۔“

علامہ البانی نے بھی اسے ارواء الغلیل اور صحیح ابن ماجہ میں صحیح قرار دیا ہے۔

مولانا صفی الرحمن مبارکپوری حفظہ اللہ فرماتے ہیں:

”کھیتی باڑی سے جو کچھ حاصل ہو وہ زمین کے مالک کا ہوگا بیج بونے والے کے لئے بجز اس بیج کے کچھ نہیں جو اس نے زمین میں بویا یا جو زمین میں صرف ہوئے اسے وہی ملیں گے۔“

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور مدینہ کے اکثر علماء کا یہی مسلک ہے اور یہی رائج مذہب ہے مگر اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ کھیتی تو غاصب کی ہے اور اس پر زمین کا کرایہ مگر اس قول پر کوئی دلیل ایسی نہیں جو اس حدیث کے مقابلہ میں پیش ہو سکے۔

(اتحاف الکرام اردو شرح بلوغ المرام 589/2 مطبوعہ دار السلام)

مذکورہ بالا دلائل صحیحہ سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کی زمین اس کے مال و متاع پر ناجائز تصرف و قبضہ کرنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی زمین پر قبضہ کر کے کاشتکاری کرے یا مکان تعمیر کر لے تو اس سے زمین واپس لی جائے گی۔ اسے صرف اس کے اخراجات مل سکتے ہیں یہ موقف دلائل کے لحاظ سے قوی اور واضح معلوم ہوتا ہے۔ فقہ حنفی کا موقف یہ ہے کہ:

”ومن غصب ارضا فغرس فيها او بنى قیل له اقلع الغرس والبناء
وردها الى مالکها فارغة فان كانت الأرض تنقص بقلع ذلك
فللمالك ان يضمّن له قيمة البناء والغرس مقلوعا“

(قدوری کتاب الغصب ص 149 مطبوعہ مکتبہ خیر کثیر کراچی)

”جو شخص زمین غصب کرے اور پھر اس نے اس میں پودے لگا دیے یا وہ تعمیر کے لئے تو اس سے کہیں گے کہ یہ پودے اور تعمیر اکھاڑ لے اور زمین کے مالک کو خالی زمین لوٹا دے پس اگر زمین میں اکھاڑنے کی وجہ سے نقص پیدا ہوتا ہو تو مالک کے لئے درست ہے کہ وہ اکھڑے ہوئے پودوں اور تعمیر کی قیمت غصب کرنے والے کو دے دے۔“

منافع کی شرح

﴿س﴾ رزق کو حلال کرنے کے لئے کتنا منافع لینا جائز ہے اور کتنا منافع ناجائز ہے جس

سے روزی حرام ہو جاتی ہے۔ براہ کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں راہنمائی فرمائیں؟ (ایک سائل: سرگودھا)

﴿ج﴾ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے رسول ﷺ نے منافع کی شرح ذکر نہیں کی۔ خریدار اور دکاندار جس ریٹ پر رضامندی ظاہر کر دیں، وہ درست ہے۔ بیچنے والے کو خود ہی دیانتداری کے ساتھ منافع طے کرنا چاہئے جس سے ظلم و زیادتی نہ ہو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے کسی کے سپرد کرتا ہے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے عہد مبارک میں مدینہ میں چیزوں کے نرخ اور قیمتیں بڑھ گئیں لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول ﷺ نرخ بہت بڑھنے لگے ہیں آپ ہمارے لئے نرخ مقرر کر دیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یقیناً اللہ تعالیٰ نرخ مقرر کرنے والا ہے وہی مہنگا کرنے والا وہی سستا کرنے والا اور وہی روزی دینے والا ہے۔ میں اس بات کا امیدوار ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کروں گا کہ کوئی آدمی مجھ سے خون یا مال میں ظلم و زیادتی پر مطالبہ کرنے والا نہ ہوگا۔

(ابو داؤد (۳۴۵۱) ترمذی، ابن ماجہ)

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ شریعت نے اشیاء کی قیمتیں مقرر نہیں کیں۔ بائع اور مشتری جس ریٹ پر راضی ہو جائیں، وہ درست ہے۔

کھانے پینے کی اشیاء ادھار لینا

﴿س﴾ کیا کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ ادھار لی جاسکتی ہیں؟

﴿ج﴾ ایسی اشیاء کے ادھار لینے کا شریعت میں جواز ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے

روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک یہودی سے ادھار اناج خریدا اور اپنی زرہ بطور رهن

اس کے پاس رکھی۔ (بخاری کتاب الرهن)

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانے پینے کی عام ضرورت والی اشیاء ادھار لی جا سکتی ہیں۔ واللہ اعلم

اشیاء کی قیمت مقرر کرنے کا حکم

﴿س﴾ کیا مارکیٹ میں اشیاء کی قیمتوں کا تعین کر دینا اسلام کی رو سے درست ہے؟ جیسا کہ آج کل بازاروں میں گورنمنٹ کی طرف سے اشیاء کی قیمتوں کو متعین کر کے دوکانوں پر نصب کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی رو سے اس کی وضاحت مطلوب ہے؟

(عبداللہ اسلام آباد)

﴿ج﴾ بازاروں سے ضرورت کی اشیاء کا غائب ہونا اور مہنگا ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ حکومت بعض اشیاء پر کنٹرول حاصل کر لیتی ہے اور ضرورت کے مطابق عوام الناس کو مہیا نہیں کر سکتی جس کے نتیجے میں بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے حالانکہ بازار سے کوئی چیز بھی ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ خفیہ طریقے سے مہنگے داموں فروخت ہوتی ہے۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے سے نقصانات زیادہ ہو جاتے ہیں اور عوام الناس اشیاء ضرورت کو باآسانی حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کے مبارک دور میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں اشیاء کے نرخ بڑھ گئے جس پر لوگوں نے آپ سے آ کر شکایت کی جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

((عَلَّا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي
أَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا
مَالٍ))

(ابو داؤد ۳/۲۷۲، ۳۴۵۱، ترمذی ۳/۶۰۵، ابن ماجہ ۲/۷۶۱، (۲۲۰) احمد

۴۸۶۱۵۶/۳ مسند ابی یعلیٰ ۵/۱۶۰، بیہقی ۶/۲۹، دارمی ۲/۲۴۹، طبرانی کبیر (۷۶۱)

”نبی اکرم ﷺ کے عہد مبارک میں مدینہ میں چیزوں کے نرخ بڑھ گئے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ نرخ بہت بڑھنے لگے ہیں آپ ہمارے لئے قیمتوں پر کنٹرول کریں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نرخ مقرر کر نیوالا ہے۔ وہی مہنگا کرنے والا ہے وہی سستا کر نیوالا ہے اور وہی رزق دینے والا ہے۔ میں اس بات کا امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملوں کہ کوئی شخص مجھ سے خون یا مال میں ظلم کی بنا پر مطالبہ کر نیوالا نہ ہو۔“

اس حدیث کے آخری الفاظ قابل توجہ ہیں کہ ”اس بات کا امیدوار ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ مجھ پر کسی کا خونی یا مالی حق نہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ قیمتوں کو کنٹرول کرنا گاہک یا دکاندار کسی ایک پر ظلم ہے جس کی ذمہ داری قبول کرنے پر آپ آمادہ نہ تھے۔

حکومت جو اشیاء کی قیمتوں پر کنٹرول حاصل کرتی ہے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ حکومت اعلان کر دیتی ہے کہ فلاں فلاں اشیاء کی قیمت یہ ہے۔ اس سے زیادہ قیمت پر یہ اشیاء فروخت نہیں کی جاسکتیں۔ اسی طرح حکومت کی جانب سے اشیاء کی قیمتیں مقرر کر کے باقاعدہ لسٹ دکانوں پر آویزاں کر دی جاتی ہے تاکہ دکاندار اس سے زیادہ قیمت وصول نہ کر سکے اور اس بات کی چیکنگ کے لیے گاہک ہے حکومت چھاپے بھی مارتی ہے لیکن اس کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ دکاندار اس ریٹ پر ردی اور ناکارہ اشیاء فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اگر کوئی خریدار خالص اور عمدہ چیز کا طلبگار ہو تو اس سے علیحدہ ریٹ ملے کر لیتے ہیں البتہ اگر کوئی حکومتی آدمی آکر دوکاندار سے اس مقررہ ریٹ پر چیز طلب کرے تو دوکاندار اسے خالص چیز مہیا کرتا ہے تاکہ کہیں وہ پکڑا نہ جائے اور جرمانہ یا سزا

سے بچ جائے۔

اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ دوکاندار اپنی کمیٹی کے افراد کے ذریعہ یا کسی اور واسطے سے حکومتی عملہ کو رشوت دے کر بددیانتی پر مبنی حرکات و سلیکے کے مرتکب ہوتے ہیں اور گاہک کو ناخالص 'ردی' بے کار اور گھنیا اشیاء فروخت کرتے ہیں۔

ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ حکومت جس چیز پر کنٹرول کرتی ہے ملک کے مختلف حصوں میں اس کے ڈپو مقرر کر دیتی ہے تاکہ ان ڈپوؤں سے وہ چیز مقرر ریٹ پر حاصل کی جاسکے۔ اس میں بھی کئی ایک بددیانتیاں جنم لیتی ہیں بلکہ ڈپو ہولڈرز کئی بددیانتیوں کے مرتکب ہوتے ہیں وہ اپنے واقف کار، عزیز واقارب وغیرہ کو تو اشیاء فراہم کرتے ہیں جب کہ دیگر بہت سے افراد کو محروم رکھتے ہیں بلکہ بہت سے افراد اس طرح کے ڈپوؤں پر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔

عورتیں اور بچے سارا دن لائنوں میں لگے ذلت و خواری کو اپنا مقدر بنا رہے ہوتے ہیں اور اکثر ڈپو ہولڈرز ایسے افراد سے رشوت وصول کر کے اشیاء کو بچا کر بازار میں مختلف دوکانداروں کو بلیک کرتے ہیں۔ اس طرح چور بازاری کا نیا دروازہ کھل جاتا ہے۔

بہر کیف اس طرح کی کئی خرابیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جن سے خریدار اور دوکاندار کے درمیان کئی جرائم جنم لیتے ہیں مزید تفصیل کے لیے "تجارت اور لین دین کے مسائل و احکام" ملاحظہ کریں قاضی شوکانی مذکورہ حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

"وقال استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير وانه مظلمة وجهه ان الناس مسيطون على اموالهم والتسعير حجر عليهم والامام مامور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظرة في مصلحة المشتري برخص الثمن اولى عن نظره في مصلحة البائع بتوقير الثمن واذا تقابل الامران وجب تمكين والفریقین من الاجتهاد لانفسهم والزام صاحب السلعة ان يبيع بما لا يرضى به

مناف لقوله تعالى ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ والی ذہب

جمہور العلماء “(نبیل الاوطار ۵/۲۴۸)

اس حدیث اور جو اس معنی کی احادیث وارد ہوئی ہیں ان سے قیمتوں کے کنٹرول کی حرمت میں استدلال کیا گیا ہے اور قیمتوں پر کنٹرول کرنا ظلم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اپنے مالوں کے تصرف کا اختیار دیا گیا ہے اور قیمتوں پر کنٹرول ان پر مالی تصرف میں رکاوٹ ہے جب کہ حاکم وقت مسلمانوں کی خیر خواہی کی رعایت پر مامور ہے۔

اس کے لیے گاہک کو سستے داموں اشیاء کی خریداری میں نظر کرنا دوکاندار کے لئے قیمت بڑھانے کی مصلحت میں نظر کرنے سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ جب یہ دونوں معاملے آمنے سامنے ہوں تو اس وقت لازم ہے کہ فریقین (دوکاندار اور گاہک) کو اپنے معاملے میں اجتہاد کا اختیار دیا جائے سودا بیچنے والے کو اس کی مرضی کے خلاف بیچنے پر پابند کرنا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے خلاف ہے ”اے ایمان والو اپنے مالوں کو آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس صورت کے تمہاری آپس میں تجارت رضامندی سے ہو“ یہ مذہب جمہور علماء کا ہے۔ (نبیل الاوطار ۵/۲۴۸)

اسلامی معاشرے میں چونکہ تجارت بالکل آزاد ہے اس لیے ہر چیز کھلے عام فروخت ہونی چاہئے یہ بات بھی یاد رہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں تاجر برادری کے لوگ متقی، پرہیزگار اور صالح ہوتے تھے اور وہ مناسب ریٹ پر اشیاء فروخت کرتے تھے۔ قیمتوں کا اتار چڑھاؤ تاجروں کی بد نیقی پر نہیں ہوتا تھا بلکہ سامان فروخت کی کمی اور اس کی کثرت طلب کی بنا پر قیمتیں چڑھ گئی تھیں۔

(دیکھئے: مجلۃ البحوث الاسلامیہ ج ۱ عدد رابع ص ۲۰۸)

لیکن جب اشیاء خوردنی میں گرانی اور ریٹ کا اضافہ خود تاجروں کا پیدا کردہ ہو اور عامۃ الناس کے پاس اشیاء خورد و نوش آسانی سے نہ پہنچتے دیتے ہوں تو یہ تاجر برادری کا ظلم ہے اور عوام الناس کی بھلائی کی خاطر ان کا ظلم روکنا عین انصاف اور حکومت کا حق ہے تو اس

ایک صورت میں اگر کنٹرول ریٹ ہو جائے تو کوئی شرعی قباحت نہیں کیونکہ رسول اکرم ﷺ نے جب کنٹرول کرنے سے انکار کیا تھا تو اس کے اسباب قدرتی تھے تاجر برادری کے پیدا کردہ نہیں تھے۔ باہر سے غلہ نہیں پہنچ رہا تھا۔

امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

”کنٹرول ریٹ بعض صورتوں میں ناجائز اور ظلم ہے اور بعض صورتوں میں

عدل وانصاف اور جائز ہے۔“

جب کنٹرول ریٹ ایسی صورت پر مشتمل ہو کہ لوگوں کے اوپر ظلم کیا جائے اور ان کو ناحق کسی چیز کو ایسی قیمت پر فروخت کرنے پر مجبور کیا جائے جسے وہ ناپسند کرتے ہوں یا جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مباح رکھی ہے اس سے انہیں روکا جائے تو یہ حرام ہے۔

جب کنٹرول ریٹ عدل وانصاف پر مبنی ہو جیسا کہ انہیں کسی چیز کا جتنا معاوضہ مناسب ہو اس کے لیے انہیں مجبور کیا جائے اور جو کام ان پر حرام ہے اس کے کرنے سے روکا جائے جیسے مناسب معاوضے سے زیادہ قیمت لینا تو یہ کنٹرول جائز ہے بلکہ واجب ہے۔

پہلی صورت کی مثال سیدنا انس والی حدیث دلیل ہے جو اوپر ذکر کی گئی ہے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

((اذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم

قد ارتفع السعر وما لقله الشئ وإما لكثرة الخلق فهذا الى الله فالزام

الخلق ان يبيعوا بقيمة بعينها اكره بغير حق))

”جب لوگ اپنے سودے کو معروف طریقے پر ظلم کئے بغیر فروخت کریں اور

قیمت یا تو اشیاء کی کمی کی وجہ سے بڑھ جائے یا لوگوں کی کثرت کی بنا پر تو یہ اللہ

کی طرف سے ہے۔ ایسی صورت میں مخلوق کو مقرر قیمت پر فروخت کرنے پر

مجبور کرنا ناحق ہے۔“

((واما الثانی فمثّل ان یمتّع ارباب السلع من بیعها مع ضرورة الناس الا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب علیهم بیعها بقیمة المثل ولا معنی للتسعیر الا الزامهم بقیمة المثل فیجب ان يلتزموا بما الزمهم الله به))

”اور دوسری صورت کی مثال یہ ہے کہ سودا بیچنے والے افراد لوگوں کی ضرورت کے باوجود زیادہ قیمت کی وصولی کے بغیر بیچنا روک دیں تو ان پر واجب ہے کہ وہ سودے کو مناسب قیمت پر بیچیں ایسی صورت میں (جب وہ زیادہ قیمتیں وصول کریں) انہیں مناسب قیمت کا پابند کر دینا چاہئے ان پر لازم ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے لازم ٹھہرائی ہے اسے لازم پکڑیں۔“

(الحسبة الامام ابن تیمیہ ص ۲۰)

تقریباً یہی بات امام ابن قیم نے الطرق الحکمیہ ص ۲۴۴، ۲۴۵ میں اور الفراسہ میں ذکر کی ہے۔ لہذا اگر تاجر برادری کی جانب سے ظلم ہو اور عوام الناس کی ضرورت کے باوجود بلاوجہ اشیاء کی فراہمی مناسب ریٹ پر نہ کریں تو انہیں مقررہ قیمت پر فروخت کا پابند کیا جاسکتا ہے اور اگر منڈیاں آزاد ہوں گرانی تاجر برادری کی طرف سے پیدا نہ کی گئی ہو بلکہ قدرتی طور پر اشیاء کی قلت یا عوام کی کثرت کی بنا پر ہو تو اس صورت میں کنٹرول ریٹ درست نہیں ہے۔

مکڑی کو مارنا

﴿س﴾ کیا مکڑی کو مارنا جائز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکڑی کے جالاتانے کی وجہ سے نبی اکرم ﷺ غار ثور میں کفار کے ہاتھ آنے سے بچ گئے تھے۔ لہذا اسے مارنا جائز نہیں

ہے۔ (حاتم عبدالرحمن - کراچی)

﴿حج﴾ مکڑی کو مارنے کی ممانعت کسی صحیح حدیث میں ہمارے علم کے مطابق وارد نہیں ہوئی۔ جو لوگ ہجرت کے واقعہ کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب آپ ﷺ غار ثور میں تشریف لے گئے، اس وقت غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بن دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کفار کے ہاتھوں بچ گئے تھے۔ خطباء اور واعظین اس بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ لیکن اہل علم کے ہاں یہ بات پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔

ذیل میں اس واقعہ کے متعلق مروی روایات پر مختصر سا تبصرہ درج کیا جاتا ہے۔

(۱) اس سلسلہ میں ایک روایت ابو مصعب مکی نے بیان کی ہے کہ میں نے انس بن مالک، زید بن ارقم اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم کو گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ غار کی رات اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو غار کے دھانے پر اگنے کا حکم دیا۔ تاکہ وہ نبی کریم ﷺ کو کفار سے چھپائے اور مکڑی کو بھیج دیا اس نے وہاں پر جالا بن دیا اور دو جنگلی کبوتروں کو بھی بھیج دیا جب قریش مکہ اپنی لاشیوں، تلواروں اور کمانوں سمیت تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے، نبی اکرم ﷺ اور ان کافروں کے درمیان چالیس ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ ان میں سے بعض نے غار کے دھانے کی طرف جلدی سے دیکھا تو اس نے وہاں کبوتروں اور جالے کو دیکھا تو واپس پلٹ گیا۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا: کیا ہوا تو نے غار نہیں دیکھا؟ اس نے کہا میں نے وہاں دو جنگلی کبوتر دیکھے ہیں جس کی وجہ سے میں پہچان گیا کہ اس غار میں کوئی آدمی نہیں۔ اس کی اس بات کو رسول اللہ ﷺ نے سن لیا جس بناء پر آپ نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہم سے دور کر دیا ہے۔

”کتاب الضعفاء الكبير للعقيلي جلد 3 صفحہ 422، 423 طبقات ابن سعد جلد

1 ص 228، 229۔ کشف الاستار جلد 2 ص 299 میزان الاعتدال جلد 3 ص 307 دلائل

النوبة للبيهقي جلد 2 ص 482 البداية والنهاية جلد 3 ص 158، 159

مذکورہ بالا روایت کے اندر دو خرابیاں ہیں:

(۱) اس کو بیان کرنے والا راوی ابو مصعب مکی مجہول راوی ہے۔ یہ بات امام عقیلی نے اپنی کتاب الضعفاء جلد 3 ص 423 میں امام ذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال جلد 3 ص 307 میں تحریر کی ہے۔

(۲) ابو مصعب سے روایت کرنے والا عون بن عمرو النقیسی بھی قابل حجت نہیں ہے۔ امام بخاری نے اسے منکر الحدیث اور امام یحییٰ بن معین نے اسے لاشیء (کچھ نہیں ہے) کہا۔ (میزان الاعتدال جلد 3 ص 304)
یہ روایت حسن بصری سے بھی مروی ہے:

(ملاحظہ ہو البدایہ والنہایہ جلد 3 ص 158۔ مسند ابی بکر الصدیق لابی بکر احمد بن علی المروزی ص 118 رقم الحدیث 73۔ یہ روایت بھی سنداً کمزور ہے۔ اس کے اندر بھی دو خرابیاں ہیں)

(۱) یہ حسن بصری کی مرسل روایت ہے۔ اور مرسل حدیث جمہور محدثین، فقہاء اور اصولیین کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے۔ (اصول الحدیث جلد 1 ص 350)

(۲) دوسری خرابی یہ ہے۔ اس کی سند میں بشار بن موسیٰ الخفاف ضعیف راوی ہے۔ امام بخاری نے اسے منکر الحدیث، امام نسائی نے غیر ثقہ اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے بہت غلطیاں کرنے والا قرار دیا ہے۔ المغنی فی الضعفاء جلد 1 ص 150 تقریب۔ ص 44

تیسری روایت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مصنف عبد الرزاق جلد 3 ص 389، مسند احمد جلد 1 ص 348، مجمع الزوائد جلد 7 ص 30۔ میں مروی ہے اس کی سند میں عثمان بن عمرو الجوزی ضعیف راوی ہے۔ امام ابو حاتم رازی نے اسے ناقابل حجت اور حافظ ابن حجر نے اسے ضعیف کہا ہے۔ الجرح والتعديل جلد 2 ص 126 تقریب ص 235 امام ازدی فرماتے ہیں کہ محدثین اس کی روایت میں کلام کرتے ہیں۔ کتاب الضعفاء والمترکین لابن جوزی جلد 2 ص 71 ابن حبان کے سوا اسے کسی نے بھی قابل اعتماد قرار نہیں دیا۔ لہذا یہ روایت بھی قابل حجت نہیں۔

اس سلسلے کی چوتھی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ مکڑی کو ہماری جانب سے اچھا بدلہ دے۔ اس نے مجھ پر غار میں جالا بنا تھا۔

(الجامع الصغير للسيوطي ص 218 رقم الحديث (3585))

امام سیوطی نے اس کو مسند فردوس دہلی کے حوالے سے ذکر کر کے آگے ضعف کی علامت لگائی ہے۔ علامہ البانی حفظہ اللہ نے سلسلہ ضعیفہ جلد 3 ص 338 339 میں اسے نقل کر کے اس کے دو راویوں عبد اللہ بن موسیٰ اہلمی اور اس کے استاد ابراہیم بن محمد پر جرح نقل کی۔

مذکورہ بالا توضیح سے واضح ہوا کہ غار ثور کے دھانے پر جالا بننے والی مکڑی کے بارے میں بیان کی گئی روایات صحیح نہیں ہیں۔ لہذا یہ بات درست نہیں۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہجرت کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿الْأَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (توبہ: 40)

”اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ہی نے اس کی مدد کی۔ اس وقت جب کہ اسے کافروں کے دہس سے نکال دیا تھا۔ وہ دو میں سے دوسرا تھا جب کہ وہ دونوں غار میں تھے۔ جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا بھی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے۔ اللہ غالب حکمت والا ہے۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ نے ہجرت کے دوران مدد کا ذکر کیا ہے ایک سیکنہ ہے اور دوسری ایسے لشکروں سے ہے جنہیں دیکھا نہیں گیا جب کہ مکڑی اور کبوتروں کی مدد تو دیکھی جانے والی ہے۔ نہ دیکھی جانے والی مدد اللہ کے فرشتوں سے تھی۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”وَهُمُ الْمَلَائِكَةُ نَزَلُوا يُصْرِفُونَ وَجُوهَ الْكُفَّارِ وَأَبْصَارَهُمْ عَنْ رُؤْيَيْهِ“

(تفسیر بغوی: جلد 2 ص 296)

”وہ اللہ کے فرشتے تھے جو اتر کر کافروں کے چہروں اور آنکھوں کو رسول اللہ کی رؤیت سے پھرتے تھے۔“

اور اس معنی کی تائید اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار کے سامنے ایک آدمی دیکھا۔ فرمانے لگے: اے اللہ کے رسول ﷺ وہ ہمیں دیکھنے والا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہرگز نہیں بے شک فرشتے اب اسے اپنے پروں سے چھپا رہے ہیں۔ پھر وہ آدمی ان کے سامنے پیشاب کرنے بیٹھ گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا اے ابوبکر! اگر یہ دیکھ رہا ہوتا تو یہ کام نہ کرتا۔

(مجمع الزوائد جلد 6 ص 56 اور طبرانی کبیر جلد 24 ص 106 (284))

اس کی سند میں یعقوب بن حمید بن کاسب راوی حسن الحدیث ہے۔ ابن حجر نے تقریب میں اسے صدوق (سچا) قرار دیا ہے۔ مندرجہ بالا دلائل سے واضح ہو گیا کہ مکڑی کے جالے والی روایت جو غار ثور کے متعلق بیان کی جاتی ہے۔ وہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا اس روایت سے مکڑی کو نہ مارنے پر استدلال کرنا درست نہ ہوا۔

بنک اکاؤنٹ کی شرعی حیثیت

﴿س﴾ بنک میں روپے جمع کروانا ہوں یا کھاتا چلتا ہو تو کس اکاؤنٹ میں کھاتہ ہونا چاہئے؟ میں سرکاری ملازم بھی ہوں اور ہماری تنخواہیں بھی بنک میں سے آتی ہیں تو کس

اکاؤنٹ میں روپے جمع کروانا چاہیں؟ (رضاء اللہ بیگ۔ شاہکوٹ)

﴿حج﴾ بینک کا نظام بلاشبہ سودی کاروبار پر مشتمل ہے۔ اس میں دو طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں (۱) سیونگ اکاؤنٹ (۲) کرنٹ اکاؤنٹ۔ سیونگ کا ناجائز ہونا تو واضح ہے کہ وہ سود ہے اور سود لینے دینے پر مشتمل ہے اور سود لینا یا دینا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت قرآن حکیم میں واضح کی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

(بقرہ) اللہ نے بیع حلال کی ہے اور سود حرام کیا ہے پس جن کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور جو کوئی واپس پلٹا وہی آگ والے ہیں اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور رسول اللہ ﷺ نے سود کھانے کھلانے والوں پر لعنت کی ہے۔

جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

”لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موكله و كاتبه و شاهده و قال هم سواء“

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور کھلانے والے اور لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت کی ہے۔ اور فرمایا یہ لعنت میں برابر ہیں۔

(صحیح مسلم کتاب المساقاة باب لعن آکل الربا و موكله ۱۰۶/۱۵۹۸)

اور کرنٹ میں رقم جمع کروانے سے اگرچہ سود لینا دینا نہیں لیکن سودی کاروبار میں تعاون ہے کرنٹ والے کی

﴿على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (مائدہ)

اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔

اور جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث پر غور کریں کہ سود کھانے اور کھلانے والے پر تو لعنت ہوئی کہ انہوں نے کچھ لیا اور دیا ہے جب کہ سود لکھنے والے اور گواہ بننے والوں نے کچھ لیا اور نہ دیا ہے ان پر لعنت کیوں اور یہ گناہ میں ان کے برابر کیوں؟ صرف اسی لیے کہ یہ سود پر معاون بن رہے ہیں۔ لہذا ہر وہ معاملہ جس میں سود پر معاونت ہوتی ہے اس سے مکمل اجتناب کریں اور بنک کاری کے نظام سے بچیں۔ آپ کی تنخواہ جو آپ کو بنک کے ذریعہ سے ملتی ہے اس کو وصول کریں وہاں جمع نہ کروائیں۔

بیٹے کے قصاص میں باپ کو قتل کرنا

﴿س﴾ باپ جب کسی وجہ سے بیٹے کو قتل کر دے تو قصاص میں باپ کو قتل کیا جائے گا یا نہیں۔ کتاب و سنت کی رو سے واضح کریں؟

(ایک سال: فورٹ عباس)

﴿ج﴾ باپ اگر کسی وجہ سے اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو قصاص میں باپ کو قتل نہیں جائے گا یہی بات جمہور فقہائے شافعیہ، حنابلہ اور حنفیہ نے کہی ہے۔ جیسا کہ: الشرح الكبير على متن المقنع ۱۷۵/۵ المذهب ۱۷۴/۲ بداية المجتهد ۴۰/۲ بدائع الصنائع ۲۳۵/۷ میں مذکور ہے۔ اس کے دلائل درج ذیل ہیں:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ (سورة الاسراء: ۲۳-۲۴)

”اور تیرا پروردگار حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو اگر تیرے ہاں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرو اور ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرو اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کے بازو پست کرو اور کہو اے میرے پروردگار! ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان

دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ عزوجل نے والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور ان کے سامنے عاجزی اور تواضع کے بازو پست کرنے کا حکم دیا ہے اور انہیں جھڑکنے اور ایسی بات کہنے سے منع کیا ہے جس سے انہیں تکلیف ہو خواہ وہ چھوٹی سی بات ہی کیوں نہ ہو۔

جب انہیں جھڑکنا اور اف تک کہنا منع ہے تو یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ انہیں قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح دیگر حسن سلوک والی آیات سے یہی بات اخذ کی گئی ہے۔

عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بنو مدجن کے ایک شخص کے پاس ایک باندی تھی۔

اس سے اس شخص کا بیٹا تھا۔ وہ اس سے خدمت لیتا تھا۔ جب لڑکا جوان ہو گیا تو ایک دن اس شخص نے اس باندی کو بلایا اور کہا اس طرح کام کرو۔ لڑکے نے کہا وہ میرے پاس نہیں آئے گی جب تک تو اسے غلام بنائے رکھے گا۔ لڑکے کے باپ نے غصے میں آ کر تلوار اس کی طرف پھینکی جس سے اس کی ٹانگ کٹ گئی اس لڑکے کا خون بہہ گیا اور وہ فوت ہو گیا تو وہ شخص اپنی قوم کے ایک گروہ کے ہمراہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کہا:

((يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ أَنْتَ الَّذِي قَتَلْتَ ابْنَكَ؟ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ الْآبُ بِإِنِّهِ لَقَتَلْتُكَ هَلُمَّ دِيَّتَهُ قَالَ فَأَتَاهُ بِعَشْرَيْنَ أَوْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً بَعِيرٍ قَالَ فَتَخَيَّرَ مِنْهَا مِائَةً فَذَفَعَهَا إِلَيَّ وَرَثَتِهِ وَتَرَكَ أَبَاهُ))

”اے اپنی جان کے دشمن تو وہ ہے جس نے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے

اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ باپ سے بیٹے کے بدلے قصاص نہ لیا جائے تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ اس کی دیت لاؤ۔“

ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ ۱۲۰ یا ۱۳۰ اونٹ لایا عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں سے ۱۰۰ اونٹ لے کر اس لڑکے کے وارثوں کے حوالے کر دیئے اور اس کے باپ کو چھوڑ دیا۔ (المستغنی لابن الجارود (۷۸۸) بیہقی ۸/۳۸۸ دار قطنی ۳/۱۳۰-۱۳۱) یہ روایت حسن ہے علامہ البانی نے اسے مختلف طرق کی وجہ سے صحیح قرار

دیا ہے۔ (ارواء الغلیل (۲۲۱۴) ۷/۲۶۹ تا ۲۷۲)

یہی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے:

(ابن ماجہ (۲۶۶۱) باب لا یقتل والد بولده ترمذی (۱۴۰۱) دار قطنی

۳/۱۴۱ حلیۃ الاولیاء ۴/۱۸ بیہقی ۸/۳۹۸ مسند دارمی (۲۴۰۲) حاکم ۴/۳۶۹ ابن

ابی شیبہ ۱۰/۴۳ (۸۷۰۰) تاریخ جرجان للسہمی ص ۴۳۰)

میں موجود ہے اس کی سند میں اگرچہ اسماعیل بن مسلم المکی کمزور راوی ہے لیکن مختلف طرق اور شواہد کی وجہ سے صحیح ہے۔

عمر رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد ۱/۲۲۳ مسند عبد بن حمید (۴۱) ترمذی (۱۳۰۰) میں بھی موجود ہے۔ عقلی طور پر اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ باپ بیٹے کے وجود کا سبب ہے اس لئے مناسب نہیں کہ بیٹا باپ کے فنا اور خاتمے کا سبب بنے اور دوسری بات یہ ہے کہ قصاص زجر و توبیخ کے لئے مشروع کیا گیا ہے۔ یہاں پر بیٹے کے قتل کی وجہ سے باپ کو زجر کی حاجت نہیں اس لئے کہ والدین کی اولاد کے بارے میں شفقت و رافت معروف ہے اور یہ شفقت انہیں ظلم وعدوان کے ساتھ قتل کرنے سے مانع ہوتی ہے۔ (عقوبة الاعدام ص ۱۹۵)

پس معلوم ہوا کہ والد کو بیٹے کے بدلے قتل نہ کیا جائے بعض اہل علم

قصاص کی عمومی آیات اور احادیث سے استدلال کرتے ہوئے باپ کو قصاص میں قتل کرنے کے قائل ہیں لیکن مختار قول وہی ہے جو ہم نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے تفصیل کے لئے:

(عقوبة الاعدام للشيخ محمد بن سعد جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية اور القصاص فى النفس للدكتور عبد الله العلى استاذ جامعة الامام محمد بن سعود) ملاحظہ ہوں۔

مرتد اور اس کی سزا کا حکم

﴿س﴾ مرتد کسے کہتے ہیں اس کی شرعی سزا کیا ہے؟ کتاب و سنت کی رو سے ہماری صحیح رہنمائی فرمائیں؟ (ایک سائل۔ ٹاؤن شپ لاہور)

﴿ج﴾ مرتد اسم فاعل ہے: ”ارْتَدَّ يَرْتَدُّ ارْتِدَادًا“ جس کا لغوی معنی ہے پھرنے والا، پلٹنے والا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ﴾ (محمد ۲۵)

”بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے۔“

اس طرح ایک مقام پر فرمایا:

﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾

(کہف: ۶۴)

(موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا) ”یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے چنانچہ

وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس پلٹے۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ.....﴾ (المائدہ: ۵۴)

”اے ایمان والو! جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہو گی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہو گی۔“

ان تین آیات میں ارتدافہ اور یرتد ایک باب کے مختلف صیغے ہیں جس کا بنیادی مادہ ”رد“ ہے اور اس کا معنی ہے پھیرنا، واپس کرنا وغیرہ اور اصطلاحی طور پر اس کی تعریف یہ ہے ”ایسا مسلمان جو اپنے اسلام کو اختیار کرنے والا ہو اس کا کسی قول، فعل، کفریہ عقیدہ یا ضروریات دینیہ سے کسی کے ساتھ شک کی بنیاد پر دین اسلام سے کٹ جانا مرتد ہوتا ہے“ (عقوبۃ الاعداد ص ۳۴۹)

بعض ائمہ نے اس کی تعریف یہ کی ہے:

”الراجع عن دین الاسلام الی الکفر“ (القاموس الفقہی ص ۱۴۷)

”دین اسلام سے کفر کی طرف پلٹنے والا۔“

گویا مرتد ایسا شخص ہے جو اسلام لانے کے بعد واپس کفر کی طرف پلٹ گیا۔ یہ ارتدافہ اس کے اندر خواہ عقیدے کی بنا پر پیدا ہوا کسی قول، فعل اور شک و شبہ کی بنا پر۔ خواہ سنجیدگی سے ہو یا مذاق و ٹھٹھہ سے کیونکہ ارتدافہ جیسے سنجیدگی سے ہوتا ہے، استہزاء و ہزل، ٹھٹھہ و مذاق سے بھی واقع ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿قُلْ أِبَالَهُ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۚ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ (التوبة: ۶۵، ۶۶)

”کہہ دیجئے! کیا اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کے رسول ﷺ ہی

تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں؟ تم بہانے نہ بناؤ یقیناً اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے ہو۔“

مرتد آدمی پکا جہنمی ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرة: ۲۱۷)

”یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں گے اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو گیا اور اسی کفر کی حالت میں مر گیا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہو جائیں گے یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔“

مرتد کی دنیوی سزا قتل ہے:

پہلی دلیل:

عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

((عَنْ عِكْرَمَةَ أُمِّ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ))

(بخاری کتاب الجہاد والسير: ۳۰۱۷، و کتاب استنابة المرتدين والمعاندين وقتالهم: باب حکم المرتد (۶۹۲۲) مسند حمیدی: ۵۳۳، بیہقی ۸/۱۹۵ ابن ماجہ کتاب الحدود باب المرتد عن دینہ ۲۵۳۵ مسند احمد ۱/۲۸۲، دار قطنی ۳/۱۱۳ ابو داؤد کتاب الحدود باب الحکم فیمن ارتد (۴۳۵۱) نسائی کتاب تحریم الدم ۷/۱۰۴ ترمذی کتاب الحدود باب ما جاء فی حکم المرتد (۱۴۵۸) شرح السنة (۲۵۶۰) مسند ابی یعلیٰ ۴/۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱ (۲۵۳۳)

”علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو آگ میں جلایا۔ یہ بات عبد اللہ بن عباس کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا اگر میں ہوتا تو انہیں آگ میں نہ جلاتا اس لئے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا ”اللہ کے عذاب کے ساتھ عذاب نہ دو البتہ میں انہیں قتل کر دیتا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اپنا دین بدل لیا اسے قتل کر دو۔“

۲۔ دوسری دلیل: عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآتَى رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا بِأَخْذِي ثَلَاثِ أَنْفُسٍ بِالنَّفْسِ وَالزَّانِي وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْحَمَاعَةِ))

(بخاری کتاب الدیات (۶۸۷۸) مسند احمد (۱/۳۸۲، ۴۲۸، ۴۴۴، ۴۶۵، ۴۸۱) مسلم کتاب القسامة باب ما یباح به دم المسلم (۱۶۷۶) ابن حبان (۴۴۰۴) نسائی کتاب القسامة باب القود ۸/۱۳ مسند حمیدی (۱۱۹) دار قطنی ۳/۸۲، بیہقی کتاب الجنایات ۸/۱۹ مسند ابی یعلیٰ ۹/۱۲۸ (۵۲۰۲))

”جو شخص لا الہ الا اللہ اور میرے رسول ہونے کی گواہی دے، اس کا خون حلال نہیں مگر تین کاموں میں سے کسی ایک کی بنا پر نفس نفس

کے بدلے (یعنی قاتل کو مقتول کے بدلے قصاص میں قتل

کرنا) ۲۔ شادی شدہ زانی (یعنی اسے رجم کر کے مار دیا جائے)۔“

۳۔ اپنے دین کو چھوڑنے والا، جماعت کو ترک کر نیوالا یعنی مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو کر کافروں کی جماعت میں شامل ہو جائے اور دین اسلام ترک کر بیٹھے مرتد ہو جائے“

یہ حدیث سیدہ عائشہ سے ابو داؤد کتاب الحدود باب الحکم فیمن ارتد (۴۳۵۳) مسند احمد ۶/۵۸، ۱۸۱، ۲۰۵، ۲۱۴ نسائی کتاب تحریم الدم ۷/۹۱۔ مسند طیبی (۱۴۷۴) مسند ابی یعلیٰ ۸/۱۳۶ (۴۶۷۶) میں سند صحیح موجود ہے۔

تیسری دلیل:

سیدنا علی رضی اللہ فرماتے ہیں:

”كُلُّ مُرْتَدٍّ عَنِ الْإِسْلَامِ مَقْتُولٌ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى“

دار قطنی ۳/۹۳ (۳۱۵۹) طبع قدیم ۳/۱۱۹

اسلام سے مرتد ہونے والا ہر شخص قتل کیا جائے گا جب وہ واپس نہ پلٹے خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔

اس اثر کی سند حسن ہے عبد اللہ بن مسعود اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا موقف بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ الکحلی لابن حزم ۱۳/۱۱۲۔ امام ابوالمظفر یحییٰ بن محمد بن ہبیرہ فرماتے ہیں:

”واتفقوا علی ان المرتد عن الاسلام یحب علیہ القتل“

الافصاح عن معانی الصحاح ۱/۱۸۷ اس بات پر ائمہ دین کا اتفاق ہے کہ اسلام سے مرتد ہونے والا واجب القتل ہے۔

امام ابن قدامہ فرماتے ہیں:

”واجتمع اهل العلم على وجوب قتل المرتد و روى ذلك عن ابى بكر وعمر وعثمان و على و معاذ و ابى موسى و ابن عباس و خالد و غيرهم ولم ينكر ذلك فكان اجماعاً۔“ (المغنى ۸/۱۲۳)

”اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ مرتد واجب القتل ہے اور یہ بات ابو بکر، عمر، معاذ، ابو موسیٰ، عبد اللہ بن عباس خالد وغیرہم سے مروی ہے اس پر انکار نہیں کیا گیا پس اس پر اجماع ہو گیا۔“

یہی اجماع علامہ صنعانی، ابن دقیق العید اور کاسانی حنفی نے نقل کیا ہے۔

(ملاحظہ ہو سبل السلام ۳/۲۶۳ احکام الاحکام ۳/۸۴ بدائع الصنائع ۷/۱۳۴ بحوالہ

عقوبة الاعداء ص-۳۶۸)

پس معلوم ہوا کہ قرآن و سنت اجماع صحابہ کرام اور اجماع اہل علم فقہاء و محدثین کی رو سے مرتد واجب القتل ہے۔ مزید تفصیل کے لیے شیخ محمد بن سعد کی کتاب عقوبة الاعداء کا مطالعہ فرمائیں۔

جائیداد کی تقسیم کا شرعی طریقہ

﴿س﴾ ایک آدمی اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی وفات کے بعد اس کی اولاد میں کسی قسم کا نزاع اور جھگڑا پیدا نہ ہو تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ اور اس کی تقسیم کا طریق کار کیا ہے؟ (محمد عبداللہ - لاہور)

﴿ج﴾ انسان کی جائیداد کی تقسیم دو طرح پر ہے۔ 1۔ اپنی زندگی میں 2۔ مرنے کے بعد پہلی صورت میں آدمی اپنی اولاد کو جو جائیداد تقسیم کرتا ہے اسے وراثت نہیں بلکہ ہبہ کرنا یا عطیہ دینا کہا جاتا ہے اور دوسری صورت میں جو مال چھوڑا جاتا ہے اسے ورثہ یا ترکہ کہتے ہیں اس صورت میں جائیداد کی تقسیم کا اللہ تعالیٰ نے اصول و قاعدہ ذکر کر دیا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین کہ لڑکے کو دو لڑکیوں کی مثل حصہ ملے گا۔

جب کہ پہلی صورت میں اولاد کے درمیان برابری و مساوات ہوگی للذکر مثل حظ الانثیین والا قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”وَإِذَا أَعْطِيَ بَعْضُ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَحْزَ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطَى الْآخَرُ مِثْلَهُ“ (بخاری کتاب الہبۃ باب الہبۃ للولد)

جب کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو کوئی چیز عطا کرے تو یہ اس کے لئے اتنی دیر تک جائز نہیں جب تک وہ ساری اولاد کے درمیان عدل نہ کرے اور دوسرے کو بھی اس کی مثل دے۔ اس کی دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پیش کی ہے۔

”عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ ابْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عُمَرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أُعْطِيتُ ابْنِي مِنْ عُمَرَةَ بِنْتِ

رَوَاحَةُ عَطِيَّةٍ فَأَمَرَ نَبِيُّ أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتُ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ“ (بخاری کتاب الہبة باب الاشهاد فی الہبة 2587)

”عامر شعی نے کہا میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کو منبر پر کہتے ہوئے سنا۔ میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا تو عمرہ بنت رواحہ نے کہا۔ میں اتنی دیر تک راضی نہیں یہاں تک کہ تو رسول اللہ ﷺ کو گواہ نہ بنا لے تو وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہا میں نے عمرہ بنت رواحہ میں سے اپنے ایک بیٹے کو عطیہ دیا ہے اے اللہ کے رسول اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اسپر گواہ بنا لوں آپ نے فرمایا کیا تو نے اپنی ساری اولاد کو اسی طرح عطیہ دیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو تو وہ واپس لوٹے اور اپنا عطیہ واپس لے لیا۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”وقد تمسک به من اوجب التسوية في عطية الاولاد وبه صرح البخاری وهو قول طاؤس والثوري واحمد واسحاق وقال به بعض المالكية۔“ (فتح الباری 214/5)

”جن لوگوں نے اولاد کے درمیان عطیہ کی مساوات کو واجب قرار دیا ہے انہوں نے اس حدیث سے تمسک کیا ہے اور امام بخاری نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے اور یہی قول طاؤس، سفیان ثوری، احمد، اسحاق بن راہویہ اور بعض مالکیہ کا ہے۔“

عطیہ کی تقسیم کے متعلق ابن حجران محدثین کے موقف کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”لَا فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَظَاهِرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْوِيَةِ يُشْهِدُ لَهُمْ وَاسْتَأْنَسُوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ سَوَوَا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ

فَلَوْ كُنْتُ مُفَضَّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ

وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَاسْنَادُهُ حَسَنٌ“ (فتح الباری 214/5)

”عطیہ کی تقسیم میں مذکر اور مؤنث کے درمیان فرق نہیں ہے اور حدیث میں جو مساوات کا حکم ہے اس کا ظاہر بھی اس بات پر شاہد ہے اور انہوں نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مرفوع حدیث سے بھی دلیل پکڑی ہے۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عطیہ کے متعلق اپنی اولاد میں برابری کرو اگر میں کسی کو ترجیح دینے والا ہوتا تو عورتوں کو دیتا۔ اسے سعید بن منصور نے نکالا ہے اور امام بیہقی (177/2) نے اسی کے طریق سے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔

مذکورہ بالا توضیح سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی اپنی اولاد کے درمیان کسی نزاع یا جھگڑے کے خدشے کے پیش نظر یا ویسے ہی اپنی جائیداد اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہے تو اس پر اولاد کے درمیان عدل و انصاف لازم ہے جتنا حصہ لڑکے کو دے اتنا ہی لڑکی کو دے اسے شریعت کی اصطلاح میں ہبہ یا عطیہ کہتے ہیں۔

اگر اولاد کے درمیان عدل سے کام نہیں لے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور اگر اس نے اپنی کسی اولاد کو کچھ دیا ہے اور دوسروں کو نہیں دیا تو والد کو ایسا ہبہ یا عطیہ واپس لے لینا چاہئے اور اگر دنیا سے رخصت ہو گیا اور کچھ مال چھوڑ گیا تو اسے ترکہ اور وراثت کہا جاتا ہے اس کی تقسیم قانون وراثت کے تحت ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب

مرحومہ کے ترکہ کا حکم

﴿س﴾ کیا فرماتے ہیں علماء کرام نبیؐ اس مسئلے کے:

1۔ ایک خاتون ماہ فروری 1998ء کو رحلت فرما گئی رحلت کے وقت مرحومہ کی عمر

(70) سال تھی۔

2۔ مرحومہ کے نام ایک سکنی مکان ہے۔

3۔ مرحومہ کے نہ والد حیات ہیں اور نہ والدہ حیات ہے جو تقسیم ہند کے وقت شہید ہو گئے تھے۔

4۔ مرحومہ کے نہ دادا اور نہ دادی حیات ہیں۔

5۔ مرحومہ کا کوئی چچا نہ تھا۔

6۔ مرحومہ کے نہ نانا اور نہ نانی حیات ہیں۔

7۔ مرحومہ کا نہ ماموں حیات ہے

8۔ مرحومہ کے ماموں کی اولاد حیات نہ ہے

9۔ مرحومہ کے نہ پردادا اور نہ پردادی حیات ہے۔

10۔ مرحومہ کی ایک بہن تھی جو فوت ہو چکی ہے وہ غیر شادی شدہ تھی۔

11۔ مرحومہ کا کوئی بھائی نہ تھا۔

12۔ مرحومہ کا خاوند حیات ہے۔

13۔ مرحومہ کی کوئی اولاد نہ ہے۔

14۔ مرحومہ کی ایک پھوپھی تھی جس کا انتقال قیام پاکستان سے پہلے ہو چکا ہے۔ ان

کا ایک بیٹا اور تین بیٹیاں حیات ہیں۔

اندریں حالات مندرجہ بالا افراد سے کون کون سے شرعی وارثان بنتے ہیں۔ اور اگر یہ

سب ہی وارثان ہیں ان افراد کا کتنی مکان مذکورہ میں کتنا کتنا شرعی حصہ بنتا ہے۔ وما توفیقی

الا باللہ العارض۔ مصنف اللہ خان۔ 2000-8-17

﴿حج﴾ بشرط صحت سؤل۔ صورت مذکورہ میں میت کا وارث اصحاب الفروض میں سے

اس کا شوہر اور ذوالارحام میں سے پھوپھی اور خالہ کی اولاد ہے شوہر کا حصہ اولاد نہ ہونے کی

صورت میں نصف 1/2 ہے ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَكُمْ يَصْط مَا تَرَكَ آؤْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾

(النساء: 12:4)

”اور تمہارے لیے اس ترکے کا نصف 1/2 حصہ ہے جو تمہاری بیویوں نے

چھوڑا ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو۔“

لہذا اس نص قطعی کی بنا پر شوہر کا نصف حصہ ہے باقی نصف پھوپھی اور خالہ کی اولاد میں راجح موقف کی بنا پر تقسیم ہوگا۔ اور ان کی تقسیم میں فرق ہے۔ پھوپھی اور خالہ کی اولاد ذوی الارحام کی صف رابع میں شامل ہیں۔ شیخ صالح بن فوزان ”التحقیقات المرضیہ فی المباحث الفرضیہ“ ص 260 رقمطراز ہیں۔

”الرابع من یتمی الی اجداد المیت و جداته و هم الاعمام للام

والعمات مطلقا و بنات الاعمام مطلقا و الحوالة مطلقا و ان

تباعدا و اولادهم و ان نزلوا“

شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ذوی الارحام کی چوتھی قسم کا بیان:

1۔ اگر قرابت صرف باپ کی طرف سے ہو مثلاً پھوپھیاں اور اخیانی بیچے یا صرف ماں کی طرف سے ہو مثلاً ماموں اور خالہ اس صورت میں جس کی قرابت زیادہ قوی ہے وہ بالا اتفاق ترکہ کا حقدار ہے۔

(تعلیم الفرائض ص 48) آگے جا کر فرماتے ہیں: اگر قرابت مختلف ہے کوئی باپ سے ہے کوئی ماں کی طرف سے تو پھر قوت قرابت کا اعتبار نہیں مثلاً ایک عینی پھوپھی ہے دوسری اخیانی خالہ یا عینی خالہ اور اخیانی پھوپھی اس صورت میں ماں کے قرابت کی ایک تہائی خالہ کے لئے اور باپ کی قرابت کی دو تہائی حصہ پھوپھی کے لئے ہے۔

(تعلیم الفرائض ص 48)

مذکورہ بالا توضیح سے معلوم ہوا کہ پھوپھی اور خالہ کی اولاد ذوی الارحام کی چوتھی قسم میں

سے ہیں۔ شوہر کا حصہ $1/2$ نکالنے کے بعد باقی جائیداد ان میں تقسیم ہوگی۔ ان کی قرابت کی جہت چونکہ مختلف ہے پھوپھی کی اولاد کیلئے میت کی جہت قرابت ماں ہے۔

باپ کی جہت قرابت والوں کو دو تہائی $2/3$ اور ماں کی جہت قرابت والوں کو ایک تہائی $1/3$ حصہ ملے گا۔ تفصیل کے لئے تعلیم الفرائض اور التحقیقات المرضیہ فی المباحث الفرضیہ ملاحظہ ہو۔

پھوپھی اور خالہ کی اولاد کا جو علیحدہ علیحدہ حصہ نکلے گا وہ قرآنی آیت للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم ہوگا۔ یعنی دو لڑکیوں کو ایک لڑکے کے برابر۔

زندگی میں ہی وراثت کی تقسیم

﴿س﴾ کیا کوئی وارث اپنی زندگی میں ہی اپنی وراثت اپنے وارثین میں شریعت کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق تقسیم کر سکتا ہے۔ (ابو عبد الرحمن علی پارک لاہور کینسٹ)

﴿ج﴾ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے۔

”یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کرہ نساء فوق الثنیتین فلھن ثلثا ما ترک.....“ (النساء: ۱۱)

اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کے لئے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ اگر عورتیں دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے دو تہائی حصہ ہے جو میت نے چھوڑا۔

اسی طرح فرمایا

”للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیباً مفروضاً“ (النساء: ۶)

مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور سب سے زیادہ قریبی

رشتہ داروں نے چھوڑا ہے اور عورتوں کے لیے بھی والدین اور سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے میں سے حصہ ہے تھوڑا ہو یا زیادہ یہ حصہ (اللہ نے ان کے لیے) مقرر کیا ہے۔

تو ان آیات بینات میں الفاظ ”ماترک“، ”مما ترک“ موجود ہیں جو کہ حقیقت میں موت کے بعد چھوڑے ہوئے مال پر دلالت کرتے ہیں اسی طرح وراثت اور میراث کے الفاظ بھی اختتام زندگی پر دلالت کرتے ہیں لہذا ان دلائل کی رو سے انسان اپنے مال کو اپنی اولاد یا دیگر رشتہ داروں میں وراثت کے طور پر تقسیم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اس طرح جائیداد زندگی میں بانٹ دیتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے ہاں اپنے مال میں سے کچھ حصہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو عطیہ یا ہبہ کے طور پر دے سکتا ہے۔ جیسا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان کے والد ماجد انہیں لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام عطا کیا ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا

”اکل ولدك نحلث مثله“

کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اس جیسا غلام دیا ہے؟

انہوں نے کہا نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”فارجعه“ اس کو واپس کر لو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند لگتی ہے کہ وہ سب تیرے ساتھ برابر نیکی کریں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر اجازت نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا۔ عمرہ بنت رواحہ کہنے لگیں میں اس بات پر راضی نہیں یہاں تک کہ تم اس پر رسول اللہ ﷺ کو گواہ بنا لو تو وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا۔ میں نے عمرہ بنت رواحہ میں سے اپنے بیٹے کو ایک عطیہ دیا ہے اس نے مجھے امر کیا ہے کہ اے اللہ کے رسول میں اس پر آپ کو گواہ بنا لوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”کیا تم نے اپنے ساری اولاد کو اس جیسا عطیہ دیا ہے؟ اس نے

آپ کے مسائل

کہا نہیں آپ ﷺ نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔

”فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم“

اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔

تو وہ واپس پلٹے اور اپنا عطیہ واپس لے لیا۔

یہ حدیث صحیح البخاری کتاب الہبة باب الہبة للولد (۲۵۸۶) اور باب الإشهاد فی الہبة (۲۵۸۷) باب لا یشہد علی شہادة حور (۲۶۵۰) صحیح مسلم کتاب الہبات باب کراهة تفضیل بعض الأولاد (۱۶۲۳) میں موجود ہے۔

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ والد اپنی زندگی میں اپنے مال میں سے کوئی چیز اپنے اولاد کو ہبہ یا عطیہ کے طور پر دے تو سکتا ہے لیکن اس صورت میں اس پر انصاف شرط ہے اور ”للذکر مثل حظ الانثیین“ کا اصول پیش نظر نہیں ہوگا بلکہ لڑکے اور لڑکی کو برابر برابر دیا جائے گا کیونکہ ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کی مثل ترکہ وراثت میں سے ملے گا جو مرنے کے بعد سے متعلق ہے۔ ان دلائل صحیحہ سے واضح ہو گیا کہ کوئی بھی آدمی اپنی جائیداد کو شرعاً اپنی زندگی میں اصول وراثت پر تقسیم کرنے کا مجاز نہیں ہے کیونکہ حکم کا تعلق انسان کی وفات کے بعد سے ہے۔

نافرمان اولاد کی وراثت سے محرومی

﴿س﴾ ایک آدمی اپنی زندگی میں ایک بیٹے کو جائیداد کا حق نہیں دیتا وہ اس لیے کہ وہ بیٹا والدین کی خدمت نہیں کرتا برا سلوک کرتا ہے۔ اس بنا پر وہ آدمی دوسرے بیٹوں میں اپنی ساری کی ساری جائیداد تقسیم کر دیتا ہے اور ایک بیٹے کو حق نہیں دیتا۔ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا غلط؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ جزاکم اللہ خیراً
(حاجی محمد اقبال طیبہ ذریعہ کارپوریشن کیلئے ضلع گوجرانوالہ)

﴿ج﴾ انسان کی جائیداد جو وفات کے بعد تقسیم کی جاتی ہے اسے وراثت و ترکہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور جو وہ اپنی زندگی میں تقسیم کرتا ہے اسے ہبہ کہا جاتا ہے۔ وراثت سے محرومی تا فرمانی کی بنا پر نہیں ہو سکتی۔ وراثت سے محرومی یا تو باپ اور بیٹے کے ادیان مختلف ہونے سے ہے جیسے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

((لا یتوارث اہل ملتین شیء))

دو مختلف دینوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔

(مسند احمد ۱۷۸/۲، ابوداؤد: ۲۹۱۱، ابن ماجہ ۲۷۳۱، دارقطنی ۷۵/۴، ابن السکین بحوالہ التلخیص الحبیہ: ۸۴/۳ (۱۳۵۷) شیخ البانیؒ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ إرواء الغلیل (۱۶۶۸) ۱۲۰/۶-۱۲۱)

اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

((لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم))

مسلم کافر کا اور کافر مسلم کا وارث نہیں بنتا۔

(صحیح البخاری ۶۷۶۴، صحیح مسلم ۱۶۱۴/۱، الموطا للمالک ۵۱۹/۲، مسند الطیالسی ۱۴۳۵، مسند احمد ۲۰۰/۵، دارمی ۳۷۰/۲، ابوداؤد ۲۹۰۹، ترمذی ۲۱۰۷، ابن ماجہ ۲۷۲۹، دارقطنی ۶۱/۴، بیہقی ۲۱۷/۶)

اسی طرح قاتل مقتول کا وارث نہیں بنے گا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما

سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

((لا یرث القاتل شیئاً))

قاتل کسی بھی چیز کا وارث نہیں بنے گا۔

(ابوداؤد ۴۵۶۴، نسائی ۴۲/۸-۴۳)

امام ابن عبدالبر نے اس حدیث کو قوی قرار دیا ہے۔

(الروضۃ الندیہ) اور علامہ البانی نے إرواء الغلیل ۱۶۷۱ میں صحیح قرار دیا ہے۔

نافرمان اولاد کو وراثت سے محروم کرنے کی کوئی دلیل راقم کے علم میں نہیں۔ یہ بات بالکل صحیح اور درست ہے کہ اولاد کو اپنے والدین کی خدمت کا فریضہ سرانجام دینا چاہیے اور نافرمان اولاد کو وعظ و نصیحت اور مختلف مناسب حال احکام سے سمجھانا چاہیے۔ تاکہ اولاد نافرمانی سے باز رہے اور جو مال والا اپنی اولاد میں خود تقسیم کرے اس میں انصاف لازم ہے۔ اگر ایک یا دو بیٹوں کو کچھ مال دیا ہے تو باقی اولاد کو بھی اسی طرح دے ورنہ پہلوں سے بھی واپس لے لے۔ جیسا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے انہیں ایک غلام دیا پھر جب معاملہ رسول اللہ ﷺ کی عدالت میں آیا آپ نے فرمایا ”اکل ولدک نحلته مثل هذا؟“ کیا تم نے اس کی مثل اپنی ساری اولاد کو دیا ہے تو انہوں نے کیا نہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا فارجہ۔ اس کو واپس لے لو۔

(دیکھیں صحیح البخاری ۲۵۸۶، صحیح مسلم ۱۶۲۳/۹، صحیح مسلم ۱۶۲۳/۱۳)

میں یہ الفاظ بھی ہیں

”اتقوا الله واعدلوا فی اولادکم فرجع ابی فی تلك الصدقة“

اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل سے کام کرو تو میرے باپ نے اس

صدقہ سے رجوع کر لیا۔

اور صحیح البخاری (۲۵۸۶) میں صدقہ کی بجائے عطیہ کا ذکر ہے۔ اور مسند احمد

۲۶۸/۴ میں ہے آپ نے فرمایا

”لا تشهدنی علی جور إن لبنیک علیک من الحق أن تعدل بینهم“

تم مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ بلاشبہ تیری اولاد کا تیرے اوپر حق ہے کہ تو ان کے

درمیان عدل سے کام لے۔

اس طرح مسند احمد ۲۷۵/۴، ۲۷۸/۴، ۳۷۵/۳، ابوداؤد ۳۵۴۳، نسائی ۳۶۸۷ میں یوں

الفاظ ہیں

”اعدلوا بین ابناء کم، اعدلوا بین ابناء کم“

تین مرتبہ آپ نے کہا تم اپنے بیٹوں کے درمیان عدل سے کام لو۔

صحیح مسلم ۱۹/۱۲۲۳ میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ بشیر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا میرے بیٹے کو ایک غلام دو اور میرے لیے رسول اللہ ﷺ کو گواہ بنا لو تو وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہا: بے شک فلاں کی بیٹی نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو اپنا غلام دے دوں آپ ﷺ نے فرمایا: کیا اس لڑکے کے اور بھائی ہیں؟ انہوں نے کہا:

ہاں آپ ﷺ نے فرمایا:

فکلہم أعطیت مثل ما أعطیتہ؟

کیا جو تو نے اس کو دیا ہے اس کی مثل ان سب کو دیا ہے انہوں نے کہا نہیں

تو آپ نے فرمایا: یہ درست نہیں ہے اور میں صرف حق بات پر ہی گواہی

دیتا ہوں۔

مذکورہ بالا حدیث سے واضح ہو گیا ہے کہ والد اپنی زندگی میں جو عطیات و ہداہد اپنی اولاد کو دے گا وہ سب میں برابر عدل و انصاف سے تقسیم کرے گا۔ بعض اولاد کو محروم کرنا اور بعض کو دینا ظلم ہے۔ ایسے قصے اور معاملے پر رسول اللہ ﷺ نے شہادت و گواہی نہیں دی۔ لہذا مسائل کو یہ شرعی احکامات مد نظر رکھنے چاہئیں اور یہ بھی یاد رہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت ابتدا سے ہی صحیح منہج پر کرنی چاہئے تاکہ وہ بڑے ہو کر والدین کے فرمان بردار بن سکیں اور والدین کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

ہاتھ کے اشارے سے سلام کہنا

﴿س﴾ کیا ہاتھ کے اشارے سے سلام کہنا درست ہے۔ سرکاری دفاتر میں تو لوگ اپنے آفیسرز کو سیلوٹ مارتے ہیں جس میں صرف ہاتھ کے ساتھ اشارہ ہی ہوتا ہے زبان سے کلمات بھی ادا نہیں ہوتے کیا یہ یہود و نصاریٰ کی عادات میں سے نہیں ہے؟
(ایک سائل بہاولنگر)

﴿ج﴾ دوران ملاقات ہمیں ایک دوسرے کو سلام کہنا چاہئے تاکہ ہماری محبت میں اضافہ ہو اسی طرح سلام کے ساتھ مصافحہ کرنا بھی مسنون ہے۔

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَطِيعُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ))

(الادب المفرد باب إفشاء السلام (1010) مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ لاہور)

”رحمان کی عبادت کرو اور (مساکین کو) کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کر دو تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تَوْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَلَا أَدُلُّكُمْ

عَلَى مَا تَحَابُّونَ بِهِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَفْشُوا السَّلَامَ

يَيْنَكُمْ))

(الادب المفرد باب إفشاء اسلام (1009) صحيح مسلم كتاب الايمان (93)

”تم اتنی دیر تک جنت میں داخل نہیں ہو گے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے اور تم

ایمان نہیں لاؤ گے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنے لگو کیا میں تمہاری

رہنمائی ایسے کام پر نہ کروں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو

انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول آپ ﷺ نے فرمایا: آپس میں

سلام کو پھیلا دو۔“

مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں آپس میں سلام کو عام کرنے کا حکم ہے اور یہ ہماری محبت کا ذریعہ ہے لیکن صرف ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کرنا درست نہیں یہ یہود و نصاریٰ کا فعل ہے جس سے ہمیں روکا گیا ہے اور مختلف محکموں میں جو سیلوٹ کا طریقہ کار رائج ہے یہ بھی انہیں کی تقلید کا نتیجہ ہے مسلمان حکمرانوں اور عامۃ الناس کے لیے درست نہیں۔

”جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:“

((لَا تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالْأَكْفِ
وَالرُّؤُوسِ وَالْإِشَارَةِ))

(السنن الكبرى للنسائی 92/2 (10172) عمل اليوم والليلة (340) سلسلة الاحادیث
الصحيحة (1783)

یہود و نصاریٰ کے سلام کی طرح سلام نہ کرو بے شک ان کا سلام ہتھیلیوں سروں اور اشارہ سے ہوتا ہے اس کا ایک شاہد عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے المعجم الاوسط للطبرانی 184/8 (7376) میں موجود ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری 19/11 میں اس کی سند کو جید قرار دیا ہے یہ حدیث مختلف شواہد کی وجہ سے حسن ہے اور ترمذی کتاب الاستئذان باب ماجاء فی کراہیۃ اشارۃ الید بالسلام (2695) میں موجود ہے۔

عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں:

”كَأَنُوا يَكْرَهُونَ التَّسْلِيمَ بِالْيَدِ“

(الادب المفرد باب من سلم إشارة (1035)

سلف صالحین ہاتھ کے ساتھ سلام کو ناپسند کرتے تھے پس معلوم ہوا کہ ہمیں سلام کے کلمات مسنونہ ادا کرنے چاہیے۔ صرف ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنا یا سر ہلانا یا ہتھیلی کے

ساتھ سلام نہیں کرنا چاہئے۔

یہ یہود و نصاریٰ کا طریقہ ہے سلف صالحین اسے پسند نہیں کرتے تھے البتہ حالت نماز میں کوئی سلام کہہ دے یا دور سے کوئی سلام کہے جو سنا نہ جاسکتا ہو تو سلام کے الفاظ کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((وليسثنى من ذلك حالة الصلاة فقد وردت احاديث جيدة أنه ﷺ رد السلام وهو يصلى اشارة منها حديث أبي سعيد أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فرد عليه اشارة ومن حديث ابن مسعود نحوه وكذا من كان بعيدا بحيث لا يسمع التسليم يحوز السلام عليه اشارة ويتلفظ مع ذلك بالسلام)) (فتح الباری 19/11)

”ہاتھ کے اشارے سے نماز کی حالت میں سلام مستثنیٰ ہے اس لیے کہ جید اور عمدہ حدیثیں مروی ہیں کہ آپ ﷺ نے حالت نماز میں اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دیا ہے ان میں سے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ کو حالت نماز میں ایک آدمی نے سلام کہا آپ نے اشارے سے اس کا جواب دیا اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی اس طرح ہے اسی طرح جو شخص دور ہو سلام کی آواز نہ سنتا ہو اس کو بھی اشارے کے ساتھ سلام کہنا جائز ہے اور اس کے ساتھ سلام کے الفاظ بھی ادا کرے۔“ ہذا معندی اللہ اعلم بالصواب

عورت کا خاوند کی مرضی کے بغیر ذاتی مال خرچ کرنا

﴿س﴾ کیا عورت اپنا ذاتی مال خاوند کی مرضی کے بغیر خرچ کر سکتی ہے۔ اگر عورت اپنا ذاتی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے تو کیا خاوند سے اجازت لے اسی طرح اگر عورت

برائی کے کاموں میں مال صرف کرے تو کیا خاوند اسے منع کر سکتا ہے؟

(نیاز۔ ملتان)

﴿نَحْ﴾ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حکمران بنایا ہے تاکہ اس کے معاملات کی صحیح نگرانی کرے اور اس کو پیش آنے والے مصائب میں اس کی حفاظت کا موجب بنے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ﴾..... (النساء: 34)

مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اس آیت کریمہ میں مرد کی حاکمیت و قوامیت کی کئی وجوہات ہیں جن میں سے ایک فضیلت وہی ہے جو مردانہ قوت و دماغی صلاحیت پر مبنی ہے جس میں مرد کو عورت سے خلقی طور پر ممتاز بنایا گیا ہے۔

اسی طرح مجموعی لحاظ سے مرد کو عورت پر فضیلت دیتے ہوئے مرد کی گواہی مکمل اور عورت کی ادھوری رکھی گئی ہے۔ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں گواہی دیتی ہیں اور رسول کریم ﷺ نے اسے عورت کے عقل کا نقصان قرار دیا ہے۔

بہر کیف شریعت نے مرد کو عورت پر حکمران بنایا ہے اور اس کی حکمرانی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کو شرع کا پابند رکھے اور جو امور حکمت و مصالح پر مبنی ہوں ان پر عورت کی توجہ کو مرکوز رکھے مرد کو جو عورت پر حقوق عطا کئے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورت کے پاس اگر اپنا ذاتی مال ہو تو وہ اسے خرچ کرتے وقت خاوند سے مشورہ کرے اور اجازت لے کر نیکی کے کاموں میں مال خرچ کرے۔

۱۔ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا:

“لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرُ فِئَةٍ مَّا لَهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا”

(ابو داؤد کتاب الاجارۃ باب عطیۃ المرأة بغیر اذن زوجها (3546) سنن النسائی کتاب العمری باب عطیۃ المرأة بغیر اذن زوجها (3765) بیہقی 60/6 مستدرک حاکم 47/2 مسند احمد 221/2 ابن ماجہ (2388)

”عورت کا کوئی اختیار اپنے مال میں جائز نہیں جب خاوند اس کی عصمت کا مالک بن گیا۔“

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ:

”لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ لَا يَحْزُزُ لِمَرْأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا“

(سنن النسائی کتاب العمری باب عطیۃ المرأة بغیر اذن زوجها (3766) و کتاب الزکاة باب عطیۃ المرأة بغیر اذن زوجها (2539) ابو داؤد کتاب الاجارۃ باب فی عطیۃ المرأة بغیر اذن زوجها (3547) مسند احمد 207/6 بیہقی 60/2 شرح السنة 317/4 سلسلۃ الصحیحة (825)

”جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ فتح کیا تو خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا: عورت کے لئے خاوند کی اجازت کے بغیر عطیہ دینا جائز نہیں۔“

خاوند کی اجازت کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں: اجازت کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ خرچہ اور صدقہ و خیرات میں صریح اجازت

۲۔ ایسی اجازت جو عرف سے سمجھی جائے جیسے سائل کو روٹی وغیرہ کا ٹکڑا دینا جیسا کہ عام طور پر گھروں میں معروف ہوتا ہے اور خاوند کی رضا اور روزمرہ کے معاملات کی وجہ سے معروف ہوتی ہے ایسے خرچ پر خاوند نہیں بولتا اور سمع و درگزر میں وہ عام لوگوں کی طرح ہے تو اجازت صریح کی ضرورت نہیں اور اگر خاوند کی رضامندی مشکوک ہو یا اس کا بخل معلوم ہو تو عورت کے لئے خاوند کے مال سے اس کی رضامندی حاصل کئے بغیر نہ وغیرہ دینا جائز

نہیں اس میں صریح اجازت کی ضرورت ہے۔

(ملخص از حاشیہ سندھی علی النسائی 70/69/5)

اہل علم کے ہاں یہ بات مختلف فیہ ہے کہ وہ عورت جو رشد و ہدایت والی ہو اور سمجھ بوجھ رکھتی ہو کیا اسے اپنے جمیع مال میں تصرف کا حق حاصل ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ امام شافعیؒ اور امام ابن منذرؒ اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا یہ مذہب ہے کہ اسے اپنے مال میں تصرف کا حق حاصل ہے۔ اور امام احمد کی ایک روایت یہ ہے کہ اسے ثلث سے زائد مال خاوند کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کرنا چاہئے۔

اور بعض اہل علم جیسے امام طاووسؒ لیث اور علامہ البانی وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ عورت کو اپنے خاص مال میں تصرف کرنے کے لئے خاوند کی اجازت حاصل کرنی چاہئے اس میں خاوند کی حاکمیت جو اللہ تعالیٰ نے اسے عورت پر عطا کی ہے پوری ہوتی ہے۔ لیکن خاوند کے لئے یہ جائز نہیں جب وہ سچا مسلمان ہو کہ اس حکم میں خیانت کرے اور عورت پر جبر سے کام لے اور اسے اس کے ذاتی مال میں وہاں تصرف کرنے سے روکے جہاں ان دونوں کا کوئی نقصان نہیں اور یہ حق لڑکی کے ولی کے حق کے ساتھ کس قدر مشابہت رکھتا ہے کہ لڑکی کو جائز نہیں کہ وہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے جب ولی لڑکی کے لئے نکاح میں رکاوٹ ڈالے تو معاملہ شرعی قاضی کی طرف منتقل کیا جائے گا تا کہ وہ انصاف کرے اسی طرح عورت کے مال کا حکم ہے جب خاوند اس پر ظلم و جبر کرے اور اسے جائز تصرف سے روکے تو قاضی اس کے لئے انصاف مہیا کرے گا۔ (سلسلہ صحیحہ للشیخ البانی 420/2)

جمہور ائمہ نے قرآن حکیم کی اس آیت سے دلیل لی ہے کہ عورت کے اندر اگر سوچ و سمجھ اور مال کے تصرف کرنے میں رشد و ہدایت موجود ہو تو اسے اپنا مال صرف کرنے کا حق حاصل ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (النساء: 6)

”اگر تم ان میں رشد پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔“

اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ یتیم بچے بچیاں جن کے کفیل تم بنائے گئے ہو جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان میں جب مال خرچ کرنے کے متعلق تم رشد و ہدایت دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ اس آیت میں رشد کے بعد مطلق طور پر ان کے مال ان کے سپرد کرنے کا کہا جا رہا ہے لہذا عورت اصلاً اس بات کی مجاز ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کر سکتی ہے۔ اس طرح انہوں نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا والی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے صدقہ کے متعلق سوال کیا کہ کیا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے خاوند پر صدقہ کریں تو آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ (بخاری وغیرہ)

رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کو اجازت دی اور یہ شرط ذکر نہیں کی۔ اس لئے کہ جس فرد کی طرف اس کا مال رشد کی وجہ سے لوٹانا واجب ہے۔ اس کے لئے اجازت کے بغیر تصرف کرنا جائز ہے۔ مزید دیکھیں۔ (المغنی لابن قدامہ 6/604)

بہر کیف یہ دلائل عام ہیں اور ان میں خاوند کی اجازت کا ذکر نہیں اور یہ بات معلوم و معروف ہے کہ عدم ذکر سے نفی ثابت نہیں ہوتی اور اس عموم کی تخصیص اوپر ذکر کردہ احادیث سے ہو جاتی ہے کہ عورت کو مال صرف کرتے وقت عطیہ، صدقہ و خیرات کرتے وقت خاوند کی اجازت حاصل کر لینی چاہئے جہاں خاوند رکاوٹ کا باعث ہو یا معلوم ہو کہ وہ اس بات پر ناراض ہے اور اگر عرف عام کے مطابق عورت صدقہ و خیرات کرتی ہے اور خاوند کو بھی معلوم ہے اور وہ منع نہیں کرتا تو یہ بھی اس کی طرف سے اجازت ہے۔

صحابیات کے صدقہ و خیرات کے جو واقعات ہیں جن میں اجازت کا ذکر نہیں شاید وہ اسی وجہ سے ہیں کہ صحابہ کرام بھی صدقہ و خیرات پسند کرتے تھے اور ان کی طرح ان کی

ازواج بھی نیک اور دیندار تھیں وہ انہیں صدقہ و خیرات سے منع نہیں کرتے ہوں گے۔
 اور عورت کو اگر خاوند نیکی کے کاموں میں اس کا ذاتی مال صرف کرنے سے منع کرے
 تو قاضی کی طرف معاملہ پہنچایا جائے تاکہ وہ انصاف کرے جیسا کہ عورت کے نکاح میں
 رکاوٹ ہو تو عورت کی رضا حاصل کئے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہئے اور مسلمان حکمران کی طرف
 رجوع کیا جاتا ہے اور اگر عورت مال کو تباہ و برباد کرتی ہو تو خاوند کو روکنے کا پورا پورا حق ہے
 کیونکہ وہ عورت کا حکمران اور راعی ہے اور راعی کا حق ہے کہ وہ اپنی رعایا میں شرعی امور کا
 نفاذ کرے جیسا کہ حدیث:

”كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ“ سے واضح ہے۔

ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔

السلام علیکم کہنا

﴿س﴾ موجودہ دور میں کئی لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم کی بجائے ”کی
 حال اے“ وغیرہ کہتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسی طرح سلام کا جواب ہاتھ کے
 اشارے سے دینا کیسا ہے؟ علاوہ ازیں عورتیں بڑے بڑے ناخن رکھتی ہیں اس کا کیا حکم
 ہے؟ (محمد عباس پسرور)

﴿ج﴾ ج: اسلام باہمی اخوت و مروت کا دین ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿انما المومنون اخوة﴾

”ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔“

ان کی باہمی محبت کو قائم رکھنے کے لئے اسلام نے بہت سارے احکام و آداب بیان
 فرمائے ہیں جن میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب آپس میں ملاقات کریں تو ”السلام علیکم“
 کہیں۔ یہ مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا حق ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ إِذَا لَقِيَتْهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَشَمَّتْهُ وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ))

(صحیح مسلم کتاب السلام باب من حق المسلم للمسلم رد السلام (2162/5))

”مسلمان کے مسلمان پر چھ حقوق ہیں جب تو اس سے ملے تو سلام کہہ اور جب وہ تجھے دعوت دے تو قبول کر اور جب تجھ سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کر اور جب اسے چھینک آئے وہ اللہ کی حمد کرے تو اسے ”یرحمک اللہ“ کہہ اور جب وہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کر جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جا۔“

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ملاقات کے وقت سلام کہنے کا حکم ہے اگر دوسرا بھائی سلام میں پہل کر جائے تو اس کا جواب کم از کم ”وعلیکم السلام“ کے الفاظ کے ساتھ دینا چاہئے اور کوشش یہ کرنی چاہئے کہ جب کوئی سلام کہے تو اس سے بہتر جواب دیں جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِهِ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (النساء: 86)

”اور جب تمہیں سلام کہا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہیں الفاظ کو لوٹا دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔“

امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نبی ﷺ کے پاس آیا تو اس نے کہا:

(السلام علیک یا رسول اللہ)

تو آپ نے فرمایا:

(وعلیک السلام ورحمة اللہ)

پھر ایک اور آیا اس نے کہا:

(السلام علیک یا رسول اللہ ورحمة اللہ)

آپ نے اسے کہا:

(وعلیک السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ)

پھر ایک اور آیا اس نے کہا:

(السلام علیک یا رسول اللہ ورحمة اللہ وبرکاتہ)

آپ نے اسے کہا:

(وعلیک)

اس آدمی نے آپ سے کہا اے اللہ کے نبی ﷺ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کے پاس فلاں فلاں آیا انہوں نے سلام کہا آپ نے ان کے جواب میں زیادہ کلمات کہے اس کی نسبت جو آپ نے مجھے جواب دیا ہے۔
آپ نے ﷺ نے فرمایا تم نے ہمارے لئے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾

”ہم نے تجھ پر اسے لوٹا دیا ہے۔“

یہ روایت نقل کرنے کے بعد امام ابن کثیر فرماتے ہیں:

”وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا زِيَادَةَ فِي السَّلَامِ عَلَى هَذِهِ

الصِّفَةِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ إِذَا لَوْ شَرَعَ أَكْثَرَ مِنْ

تِلْكَ لَزَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ“ (تفسیر ابن کثیر: 583/1)

”اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ سلام کہنے میں السلام علیکم ورحمة اللہ

وبرکات سے زیادہ کلمات نہیں کہنے چاہئے۔ اگر یہ اس سے زائد کلمات شروع ہوتے تو رسول اللہ ﷺ زیادہ کر دیتے۔“

اس مسئلہ کی تائید عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ جو ترمذی ابوداؤد اور مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں زبان کے ساتھ ملاقات کے وقت سلام کے کلمات کہنے چاہئیں۔

سلام کی جگہ ”کی حال اے“ (Good Morning) وغیرہ کہنا صحیح نہیں۔ سلام کے کلمات کہنے کے بعد اگر ”کی حال اے“ یا دوسرے کلمات سے حال وغیرہ معلوم کر لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

سلام کا جواب محض ہاتھ کے اشارے سے دینا بھی درست نہیں سلام کا جواب دینے کے لئے کلمات ہی کہنے چاہئے جیسا کہ مذکورہ احادیث سے واضح ہے۔

ہاں اگر کوئی شخص دور ہو تو سلام کے ساتھ اگر اشارہ بھی کیا جائے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ مجھے سلام کہا جا رہا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے اور امام بخاری نے اپنی کتاب ”الادب المفرد“ میں اس معنی کے کئی ایک آثار نقل کئے ہیں البتہ حالت نماز میں کوئی سلام کہہ دے تو اس کا جواب زبان سے نہیں بلکہ ہاتھ کے اشارے سے دے جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لوگ نبی ﷺ کو نماز کی حالت میں سلام کہتے تھے؟ تو آپ کس طرح جواب دیتے تھے۔ فرمایا آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔“

(سنن الترمذی باب ماجاء فی الاشارة فی الصلاة ابن ماجہ)

ہاتھ کے ساتھ صرف اشارہ یا فقط سر ہلانا یہ یہود و نصاریٰ کا طریقہ جس سے آپ ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

(فتح الباری عمل الیوم واللیلة وغیرہما)

کافر کی طرف سے عطیہ قبول کرنا

﴿س﴾ کیا کسی مشرک و کافر کی طرف سے دیا گیا عطیہ قبول کرنا جائز ہے اسی طرح کسی کافر و مشرک کو عطیہ دیا بھی جاسکتا ہے۔ (قرآن دسنت کی روشنی میں راہنمائی فرمائیں؟)

(ایک سائل۔ لاہور)

﴿ج﴾ اگر کوئی کافر و مشرک کسی مسلمان کو ہدیہ یا عطیہ دے تو اس کا قبول کرنا جائز ہے۔ ایک بات کا لحاظ رکھا جائے کہ وہ چیز اسلام میں استعمال کرنا جائز و درست ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے کئی کفار کی جانب سے بھیجے گئے ہدایا و تحائف قبول کئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب الہبۃ میں باب قبول الہدیۃ من المشرکین منعقد کر کے اس کا جواز ثابت کیا ہے اور درج ذیل دلائل پیش کئے ہیں۔

(۱) انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت نبی کریم ﷺ کے پاس زہر آلود بکری کا گوشت لائی آپ نے اس میں سے کچھ کھایا پھر جب اس عورت کو لایا گیا تو اس نے زہر ڈالنے کا اقرار کیا تو کہا گیا کیوں نہ ہم اسے قتل کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس زہر کا اثر میں نے ہمیشہ نبی کریم ﷺ کے تالو میں محسوس کیا۔ (صحیح البخاری کتاب الہبۃ (۲۶۱۷))

(۲) مکہ سے مصر جاتے ہوئے سمندر کے کنارے ایلہ نامی ایک بندرگاہ تھی وہاں کے عیسائی حاکم کانام یوحنا بن ادبہ تھا۔ تو اس حاکم نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں سفید خچر اور ایک چادر ہدیہ کے طور پر بھیجی تھی اور نبی کریم ﷺ نے اس کی طرف لکھ بھیجا کہ وہ اپنی قوم کے حاکم کی حیثیت سے باقی رہے کیونکہ اس نے جزیہ دینا منظور کر لیا تھا۔

ملاحظہ ہو: (صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ ۱۴۸۱، مسند الدارمی ۲۵۳۷)

(۳) انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کو ایک ریشم کا ایک جبہ ہدیہ دیا گیا یہ جبہ دومہ (جو تہوک کے نزدیک ایک مقام ہے) کے ایک عیسائی نے آپ

کی خدمت میں ہدیہ بھیجا تھا۔ (صحیح البخاری ۲۶۱۶، ۲۶۱۵)
 اور عیاض بن حمار سے جو روایت آئی ہے کہ اس نے نبی کریم ﷺ کو ایک اونٹنی ہدیہ کی
 تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اسلام قبول کیا ہے اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا مجھے مشرکین
 سے ہدیہ لینے سے منع کیا گیا ہے۔

(ابو داؤد ۳۰۵۷، ترمذی ۱۵۷۷، مسند طرابلسی ۱۰۸۳، المتقی لابن الجارود ۱۱۱۰ ابن

خزیمہ بحوالہ فتح الباری ۲۳۱/۵)

یہ قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے اور صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے۔ اسی
 طرح موسیٰ بن عقبہ نے کتاب المغازی میں جو روایت بیان کی ہے کہ عامر بن مالک مشرک
 رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا تو اس نے آپ کو ہدیہ پیش کیا آپ ﷺ نے فرمایا: میں مشرک
 کا ہدیہ قبول نہیں کرتا یہ روایت مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے بعض نے اسے زہری سے
 موصول بھی بیان کی ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔

(فتح الباری ۲۳۰/۵ تحفة الاحوذی ۱۸۸/۵)

مزید تفصیل کے لئے تحفة الاحوذی اور فتح الباری جیسی کتب کی طرف رجوع
 کیا جائے۔

اب رہا کافر و مشرک کو ہدیہ دینا اس کے جواز کیلئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ
 الممتحۃ کی آیت نمبر ۸ سے استدلال کیا ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے:

﴿لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ
 دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾

”جو لوگ تم سے دین کے متعلق لڑتے نہیں اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں
 سے نکالا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے معاملہ میں انصاف سے
 تمہیں نہیں روکتا۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ قتال نہیں کیا اور نہ ہی انہیں ان کے گھروں سے نکالا ہے ان کے ساتھ دنیاوی اخلاق اور سلوک منع نہیں ہے پھر یہ بھی یاد رہے کہ بروصلہ اور نیکی و احسان سے یہ لازم نہیں آتا کہ کفار کو دلی دوست بنالیا جائے اور ان کے ساتھ محبت کی پیٹنگیں بڑھانی شروع کر دی جائیں کیونکہ کفار کو دلی دوست بنانا منع ہے۔

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةٍ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (آل عمران: ۱۱۸)

”اے ایمان والو! تم اپنا دلی دوست ایمان والو کے علاوہ کسی کو نہ بناؤ۔ کفار تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں مبتلا رہو۔ ان کی دشمنی تو ان کی زبانوں سے ظاہر ہو چکی ہے اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے ہم نے تمہارے لئے آیتیں بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔“

امام بخاری نے باب الہدیۃ للمشرکین (۲۶۱۹) میں عمر رضی اللہ عنہ کو جو رسول اللہ ﷺ نے جبہ دیا تھا پھر عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں اپنے ایک کافر عثمان بن حکیم کو وہ جبہ ہدیہ دے دیا۔ ذکر کر کے استدلال کیا ہے کہ مشرک کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں۔

(بخاری مع فتح الباری ۵/۲۳۲: ۲۳۳)

بہر کیف دنیاوی اخلاق و سلوک کے تحت مشرک کو ہدیہ دیا بھی جاسکتا ہے اور اس سے قبول بھی کیا جاسکتا ہے ممانعت والی روایات قابل حجت نہیں ہیں البتہ ان ہدایا و تحائف کی وجہ سے ان سے دلی دوستی اور محبت و مودت قائم نہیں کرنی چاہئے کیونکہ مسلمان کیلئے دوستی و

دشمنی کا معیار اسلام ہے۔ واللہ اعلم

قیامت کے دن کے نام سے پکارا جائے گا

﴿س﴾ قیامت کے دن میدانِ محشر میں کس کے نام سے انسان کو پکارا جائے گا؟ ماں کے نام سے یا باپ کے نام سے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔؟
(ام اسامہ: لاہور کینٹ)

﴿ج﴾ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
((الْعَادِرُ يَرْفَعُ لَهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ بِنِ فُلَانٍ))
”عہد توڑنے والے کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی ہے۔“

(صحیح بخاری کتاب الادب: ۶۱۷۷، ۶۱۷۸۔ مسلم، ابو داؤد وغیرہا)

امام بخاری نے اس حدیث پر یوں باب قائم کیا ہے:

((باب يدعى الناس بآبائهم))

”یعنی لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے قیامت کے دن پکارا جائے گا۔“

اس حدیث کے ان الفاظ ”فلاں بن فلاں کی دغا بازی ہے۔“ سے امام بخاری نے یہ

اخذ کیا ہے کہ قیامت والے دن آدمی کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔

ماں کے نام سے نہیں کیونکہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی ہے۔ امام ابن بطلال فرماتے ہیں نبی ﷺ کے اس فرمان میں ایسے لوگوں کا رد ہے جو سمجھتے ہیں کہ قیامت والے دن لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ اس لئے کہ اس میں ان کے باپوں پر پردہ ڈالا جائے گا۔ یہ حدیث ان کے قول کے خلاف ہے۔

(شرح صحیح البخاری ۳۳۵/۹)

اور جو روایات ماؤں کے نام سے پکارنے پر دلالت کرتی ہیں وہ انتہائی ضعیف اور منکر

ہیں۔ ملاحظہ ہو۔ (فتح الباری ۱۰/۵۶۳)

ایک حدیث کی تصحیح

﴿س﴾ کیا یہ حدیث درست ہے کہ آپ نے سیدہ عائشہ یا کسی اور ام المومنین سے یہ فرمایا کہ آپ کی وفات کے بعد سیدنا عبد اللہ بن ام مکتوم کے گھر میں بغیر حجاب کے رہ سکتی ہیں۔ اگر یہ بات درست ہے تو انہی مذکور صحابی کے متعلق حدیث ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پردہ نہ کیا تو آپ ﷺ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ آپ ﷺ تو دیکھ سکتی ہیں۔ (ام اسامہ لاہورینٹ)

﴿ج﴾ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس تھی اور آپ کے پاس میمونہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں تو عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور یہ معاملہ ہمیں حجاب کا حکم ملنے کے بعد کا تھا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم دونوں اس سے حجاب کرو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ کیا یہ نابینا نہیں نہ ہمیں دیکھتا ہے اور نہ ہی پہنچاتا ہے تو نبی ﷺ نے فرمایا کیا تم دونوں اندھی ہو؟ کیا تم اسے نہیں دیکھتیں؟

(سنن ابی داؤد کتاب اللباس ۴۱۱۲) مسند احمد ۶/۲۹۶ ترمذی (۲۷۷۸)

یہ روایت بھان مولیٰ ام سلمہ کی وجہ سے حسن ہے۔

فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ابو عمر بن حفص رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق بتہ دی (یعنی تیسری طلاق جس کے بعد خاوند بیوی کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے) اور وہ غائب تھا (یعنی کی طرف چلے گئے تھے) اس نے فاطمہ کی طرف اپنے وکیل کو بھیجا وہ ناراض ہو گئیں اس نے کہا اللہ کی قسم! تیرا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں تو وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور آپ سے یہ بات ذکر کی آپ نے فرمایا: تیرے لئے اس کے ذمہ کوئی نفقہ و خرچہ نہیں۔

آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ ام شریک کے گھر عدت گزارے پھر فرمایا: یہ عورت ہے

میرا صحابی اس کے پاس آئے گا۔ تم عبد اللہ بن ام مکتوم کے ہاں عدت گزار لو۔ وہ نابینا آدمی ہے۔ تم وہاں اپنے کپڑے اتار سکوگی جب تیری عدت پوری ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا کہتی ہیں جب میں نے عدت پوری کر لی میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم نے مجھے پیغام نکاح دیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابو جہم تو اپنے کندھے سے اپنی لٹھی نہیں اتارتا اور معاویہ فقیر آدمی ہے۔ اس کے پاس مال نہیں۔ تو اسامہ بن زید سے نکاح کر لے۔ کہتی ہیں میں نے اسے ناپسند کیا۔

پھر آپ ﷺ نے فرمایا: تو اسامہ کے ساتھ نکاح کر لے میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں خیر و برکت ڈال دی اور اس پر میرے ساتھ رشک کیا جانے لگا۔ (صحیح مسلم کتاب الطلاق (۱۴۸۰) ابو داؤد (۲۲۸۴) نسائی (۳۲۴۴)

ان دونوں احادیث سے معلوم ہوا کہ نابینے سے حجاب کا جس حدیث میں حکم ہے وہ ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہے اور یہ نبی ﷺ کے عہد کا واقعہ ہے۔

نابینے کے ہاں عدت گزارنے کا مسئلہ فاطمہ بنت قیس صحابیہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ وہ ام المومنین نہیں ہیں اب رہنا نابینے سے عورت کے حجاب کا مسئلہ تو امام ابو داؤد ام سلمہ رضی اللہ عنہا والی حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ نابینے سے حجاب کا مسئلہ ازواج النبی ﷺ کے ہاں خاص ہے۔ کیا تم عبد اللہ بن ام مکتوم کے ہاں فاطمہ بنت قیس کی عدت گزارنے کی طرف نہیں دیکھتے کہ نبی ﷺ نے فاطمہ بنت قیس سے کہا: تو عبد اللہ بن ام مکتوم کے ہاں عدت گزار لے وہ نابینا آدمی ہے۔ تم اس کے ہاں اپنا لباس اتار سکوگی“

(ابو داؤد حدیث (۴۱۱۲)

گویا امام ابو داؤد کے ہاں نابینے سے حجاب ازواج النبی ﷺ کے ساتھ خاص تھا اور عام عورتوں کے لئے اس کی رخصت ہے علامہ عبد الرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو اجنبی مرد کی طرف دیکھنا مطلق

طور پر حرام ہے اور بعض صورتیں خاص ہیں جیسے عورت پر فتنے کا خوف ہوتا کہ اس حدیث اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی حبشیوں کا کھیل دیکھنے والی حدیث کے درمیان تطبیق ہو جائے اور جنہوں نے مطلق طور پر حرام کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ حجاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے اور صحیح ترین بات یہ ہے کہ عورت کا مرد کی طرف ناف سے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے بلا شہوت دیکھنا جائز ہے اور یہ حدیث ورع و تقویٰ پر محمول ہے۔ (تحفة الاحوذی: ۸/۶۵)

گویا مولانا مبارکپوری کے ہاں ورع و تقویٰ تو اس میں ہے کہ عورت اجنبی مرد کی طرف دیکھنے سے اجتناب کرے اور نابینے سے بھی حجاب اختیار کرے اور اسے نہ دیکھے اگرچہ شہوت کے بغیر عورت اجنبی کی طرف نظر کر سکتی ہے۔ واللہ اعلم

عیسائیوں کے ساتھ سلام

﴿س﴾ ہمارے ساتھ عیسائی لڑکے پڑھتے ہیں ہم ان کے ساتھ سلام بھی لیتے ہیں۔ ہمیں بتائیں کہ ان کے ساتھ سلام لینا جائز ہے یا نہیں۔ اگر نماز پڑھتے وقت ذہن میں کوئی برایا غلط خیال آجائے تو کیا نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں؟ اگر نماز ٹوٹ جاتی ہے تو ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ (ابو عبد الرحمن: کسوال)

﴿ج﴾ سلام اسلامی آداب میں سے ایک اہم ترین ادب ہے اور یہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حق میں بہترین دعا ہے اس کی تاکید شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ ہے اسے حقوق ستہ میں ذکر کیا گیا ہے اور سلام کہنے میں ایک دوسرے کی تعظیم و تکریم ہوتی ہے اور عزت و تکریم کے لائق اہل اسلام ہیں۔ کفار نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

(المنافقون: ۸)

”اور عزت اللہ کے لیے اس کے رسول کے لئے اور ایمان والوں کے لئے ہے لیکن منافقین نہیں جانتے۔“

یہودی اور عیسائی عزت والے انہیں ذلیل ہیں ان کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (التوبة: ٢٩)

”ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی حرام کردہ اشیاء کو حرام نہیں جانتے نہ دین حق قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ یہود و نصاریٰ ذلیل و خوار لوگ ہیں ان کی عزت و تکریم نہیں کرنی چاہئے اسی ذلت اور خواری کا احساس دلانے کے لئے انہیں سلام میں پہل کرنے سے منع کیا گیا ہے اور انہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کر دینے کا حکم دیا گیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((وَلَا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ))

”یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام کہنے میں پہل نہ کرو اور جب تم ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو اسے تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو۔“

(صحیح مسلم کتاب السلام باب لا تبسوا اليهود والنصارى بالسلام ۲۱۶۷/۱۳ ابو داؤد کتاب الادب باب فى السلام على اهل الذمة ۵۲۰۵ ترمذی کتاب الاستئذان

۲۷۰۰، ۱۶۰۲ مسند احمد ۲/۲۶۶ عبد الرزاق ۱۹۴۵۷ سلسلہ صحیحہ ۷۰۴

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہودی اور عیسائی کی تکریم نہیں ہے انہیں سلام میں ابتداء نہیں کرنی چاہئے اور اگر راستے میں مل جائیں تو انہیں تنگ راستے کی طرف گزرنے پر مجبور کر دیا جائے تاکہ وہ ذلیل و خوار ہوں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ راستے میں اگر ان سے ملاقات ہو تو پھر سلام میں پہل نہیں کرنی چاہئے اور اگر وہ گھریا دوکان وغیرہ پر ہوں تو پھر ممانعت نہیں ہے یہ تاویل فاسد ہے سہیل بن ابی صالح کہتے ہیں میں اپنے باپ کے ساتھ شام کی طرف نکلا شام والے گر جا گھروں میں رہنے والوں کے پاس سے گزرتے تو ان پر سلام کہتے۔ میں نے اپنے باپ کو کہتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا میں نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا کہ:

((لَا تَبْدَءُ وَهُمْ بِالسَّلَامِ وَاصْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ))

”انہیں سلام کہنے میں پہل نہ کرو اور انہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو۔“

(مسند احمد ۸/۳۵۰ تحقیق احمد شاکر)

اس حدیث کے راوی ابوصالح ذکوان ثقہ تابعی ہیں انہوں نے اس حدیث کو پیش کر کے واضح کر دیا ہے کہ یہ نہی کتابی کو شامل ہے خواہ وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو۔

ابو عثمان العمدی کہتے ہیں: ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خط میں ایک راہب کو سلام لکھا تو انہیں کہا گیا:

”اَتَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ كَافِرٌ؟“

”کیا تم اس کافر کو سلام کہتے ہو۔“ تو انہوں نے جواب دیا:

”اِنَّهُ كَتَبَ اِلَيَّ فَسَلِّمَ عَلَيَّ وَرَدَّدْتُ عَلَيْهِ“

”اس نے مجھے خط لکھا اور سلام کہا۔“ میں نے اس کا جواب دیا ہے۔“

(الادب المفرد باب اذا كتب النمی فسلم برد علیہ ۱۱۰۱)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خیر القرون میں یہ بات معروف تھی کہ اہل کتاب کو

سلام کہنے میں پہل نہیں کی جاتی تھی خواہ وہ گھر میں ہو یا راستے میں تھی تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ پر تکبیر کی گئی اور ابو موسیٰ نے اسے برقرار رکھا۔ اس پر انکار نہیں کیا بلکہ عذر پیش کیا گیا کہ اس راہب نے مجھے اپنے خط میں سلام لکھا تھا میں نے اس کا جواب دیا ہے نبی کریم ﷺ نے جب ہر قل کو خط لکھا تھا تو اس میں اسے سلام لکھنے میں پہل نہیں کی بلکہ یوں لکھا:

((بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِلٰی هِرَقْلَ

عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلَامٌ عَلٰی مَنْ اَتْبَعَ الْهُدٰی))

(صحیح بخاری کتاب بدء الوحي ۷ صحیح مسلم کتاب الجهاد والسير ۱۷۴ الادب المفرد

باب كيف يكتب الى اهل الكتاب ۱۱۰۰۹)

”اگر آپ ﷺ کی یہود نصاریٰ کو سلام کی ممانعت صرف راستے کے ساتھ خاص ہوتی تو آپ ﷺ ہر قل کو سلام کہنے میں ابتدا کرتے۔ آپ کے عمل سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ سلام کہنے کی یہ ممانعت یہود نصاریٰ کو ہر مقام پر شامل ہے۔“

اسی طرح جب رسول اللہ ﷺ نے یہودی لڑکے کی عیادت کی تو اسے کہا السلام۔

اسلام لا۔ (صحیح بخاری کتاب الجنائز: ۱۳۵۶ وغیرہ)

البتہ یہود و نصاریٰ کو یہ کہہ سکتے ہیں کیا حال ہے تم نے صبح کیسے کی وغیرہ جیسا کہ علامہ تابعی فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک قریہ کے رئیس کو اشارے سے سلام کہا امام بخاری نے الادب المفرد ۲/۶۲۰ میں اس اثر پر یہ باب قائم کیا ہے باب من سلم علی الذمی اشارة یعنی اس بات کا بیان کہ جس نے ذمی کو اشارے سے سلام کہا۔“ معلوم ہوا کہ زبان سے السلام علیکم جیسے پیارے الفاظ سے یہود و نصاریٰ کو سلام میں پہل کرنے کی ممانعت ہے۔ البتہ اشارہ جو مسلمانوں کا خاص سلام نہیں ہے یا حال احوال دریافت کرنے کی ممانعت نہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر آپ کو عیسائی یا یہودی وغیرہ کفار سلام میں پہل کریں تو آپ انہیں اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدَهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ))

(ابو داؤد کتاب الادب ۵۲۰۶ بخاری کتاب الاستئذان ۶۲۵۷ مسلم ۸/۲۱۶۴)

”بلاشبہ یہود میں سے جب کوئی تمہیں سلام کہتا ہے تو وہ کہتا ہے السام علیکم۔ تم پر موت واقع ہو۔ تو تم کہو علیکم اور تم پر بھی۔“

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نبی ﷺ کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا السام علیکم تو آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کو سلام لوٹایا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس نے السام علیکم کہا ہے وہ یہودی پکڑا گیا تو اس نے اعتراف کر لیا آپ نے فرمایا: جو اس نے کہا وہ اس پر لوٹا دو۔ (الادب المفرد ۶۲۰/۲) (۱۱۰۵) (ارواء الغلیل ۱۲۷۶)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہودی و عیسائی جو کلمہ کہے وہی اس پر لوٹاتے ہوئے علیکم کہہ دیں اگر اس نے السام علیکم کہا ہوگا تو خود اس کا مستحق ٹھہرے گا اور اگر وعایہ کلمہ کہا ہوگا تو پھر اسے بھی دعائل جائے گی اگر صاف معلوم ہو کہ اس نے السلام علیکم کہا ہے تو اس کے جواب میں اگر کسی نے علیکم السلام کہہ دیا تو یہ بھی جائز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا:

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾

”جب تمہیں تحفہ (سلام) پیش کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا وہی لوٹا دو۔“

یہ آیت کریمہ اپنے عموم کی بنا پر غیر مسلمین کو بھی شامل ہے۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن فرماتے ہیں:

((رُدُّوا السَّلَامَ عَلَى مَنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا ذَلِكَ

بَيَّانَ اللَّهِ يَقُولُ ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾

(النساء: ۸۶، الادب المفرد باب كيف الرد على اهل الذمة ۱۱۰۷ تفسیر طبری)

سلام لوٹاؤ خواہ کوئی یہودی ہو یا عیسائی یا مجوسی اس لئے کہ اللہ نے فرمایا:

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا.....﴾

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ انہوں نے کہا:

”لَوْ قَالَ لِي فِرْعَوْنُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ قُلْتُ وَفِيكَ وَفِرْعَوْنُ قَدَمَاتٌ“

(الادب المفرد باب كيف يدعو للذمي (۱۱۱۳))

اگر فرعون مجھے کہتا بابرک اللہ فیک اللہ تجھ میں برکت ڈالے تو میں کہتا اور تجھ میں بھی اور فرعون بلاشبہ مرچکا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر دعائیہ کلمہ کہنے میں پہل کرے تو اسے جواب دے سکتے ہیں: اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

(الممتحنہ: ۶۰-۸)

”جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی اور تمہیں جلاوطن

نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک واحسان کرنے اور منصفانہ برتاؤ کرنے سے اللہ

تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا بلکہ اللہ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو کفار مسلمانوں سے لڑائی نہیں کرتے اور ان کے

دین میں مداخلت نہیں کرتے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جاسکتا ہے لہذا جب وہ السلام

علیکم کہیں تو انہیں وعلیکم السلام کہہ دیں تو جائز ہے۔

(۱) نومولود کے کان میں اذان اور اقامت

﴿س﴾ جب مسلمانوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہتے ہیں کیا رسول اللہ ﷺ کی کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے؟
 ﴿ج﴾ راقم الحروف کے علم کی حد تک اس کے بارے کوئی صحیح مرفوع حدیث موجود نہیں اس سلسلہ میں جو تین روایات پیش کی جاتی ہیں وہ قابل استناد نہیں ایک روایت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

”رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمه بالصلاة“

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے کان میں اذان کہی جب انہیں فاطمہ رضی اللہ عنہما نے جنم دیا۔“

(ترمذی ابواب الأضاحی (۱۵۱۴) ابو داؤد (۵۱۰۵) مسند احمد ۶/۹۱۹، ۳۹۲، شعب

الایمان (۸۶۱۸، ۸۶۱۷) مستدرک حاکم ۳/۱۷۹، بیہقی ۹/۳۰۵)

اس روایت کی سند میں عاصم بن عبید اللہ اصل راوی ہے جس کے ضعف پر تقریباً تمام محدثین متفق ہیں۔ حافظ ابن حجر التلخیص الحبیر کتاب العقیقہ رقم (۱۹۸۵) ۳/۳۶۷ جدید میں رقمطراز ہیں:

”ومداره على عاصم بن عبید الله وهو ضعيف“

اس روایت کا دارودار عاصم بن عبید اللہ پر ہے اور وہ ضعیف راوی ہے عاصم پر کلام کے لیے دیکھیں: (تہذیب التہذیب ۳/۳۶۳۰)
 بعض اہل علم نے اس روایت کی تقویت کے لیے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک روایت پیش کی ہے کہ:

”ان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي يوم

ولد واقام فی اذنه اليسرى
 ”بے شک نبی ﷺ نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے کان میں ان کی ولادت
 کے دن اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔“

(سلسلة ضعیفہ ۱/۳۳۱ ارواء الغلیل ۴/۴۰۱)

علامہ البانی نے اسے ابورافع رضی اللہ عنہ کی روایت کا شاہد ہونے کی امید ظاہر
 کی ہے:

نوٹ: سلسلہ ضعیفہ میں اس روایت کے یہ الفاظ طبع ہونے سے رہ گئے ہیں:

”فأذن فی أذنه اليمنى“

”آپ نے حسن رضی اللہ عنہ کے دائیں کان میں اذان کہی۔“

امام بیہقی نے اگرچہ اسے ضعیف قرار دیا ہے لیکن یہ ضعیف کی بجائے موضوع ہے
 کیونکہ اس میں محمد بن یونس الکدیمی ہے جس کے بارے امام ابن عدی فرماتے ہیں:

”قد اتهم الكديمي بالوضع“

یہ روایات گھڑنے کے ساتھ متہم ہے امام ابن حبان فرماتے ہیں اس نے ہزار سے
 زائد روایات گھڑی ہیں اسی طرح موسیٰ بن ہارون اور قاسم المطرز نے بھی اس کی تکذیب
 کی ہے۔ (میزان ۴/۷۴)

امام دارقطنی نے بھی اسے روایت گھڑنے کی تہمت دی ہے لہذا یہ روایت موضوع
 ہوئی کی وجہ سے شاہد بننے کے قابل نہیں اسی طرح اس میں کدی کی کا استاذ اور استاذ الاستاذ
 بھی ضعیف ہیں۔

اسی طرح حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کہ:

”من ولد له مولود فأذن فی أذنه اليمنى واقام فی اذنه اليسرى لم

تضره ام الصبيان“

”جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان

میں اقامت کہے تو اسے ام الصبیان (بیماری ہے) تکلیف نہیں دے گی۔“

(شعب الایمان (۸۶۱۹))

اس کی سند میں تکی بن العلاء الرازی کذاب راوی ہے لہذا بچے کے کان میں اذان اور اقامت والی روایات نبی ﷺ سے ثابت نہیں ہیں۔ واللہ اعلم

(۲) نومولود کے کان میں اذان اور اقامت

﴿ع﴾ نومولود کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کے بارے میں راقم الحروف نے مجلہ الدعویہ ربیع الثانی ۱۴۲۳ھ بمطابق جون ۲۰۰۲ء ص ۵۸ میں لکھا تھا کہ ”راقم الحروف کے علم کی حد تک اس کے بارے کوئی صحیح مرفوع حدیث موجود نہیں اس سلسلہ میں جو تین روایات پیش کی جاتی ہیں وہ قابل استناد نہیں“ پھر اس کے بعد ان روایات علاشہ کا مختصر سا تجزیہ قارئین کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اس کے متعلق ہمارے واجب الاحترام محقق العصر فضیلۃ الشیخ حافظ محمد ایوب صابر حفظہ اللہ نے ماہنامہ ”دعوت اہلحدیث“ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ میں لکھا کہ ”نومولود کے کان میں اذان کہنا مسنون اور معمول بہا ہے اور روایت و درلیہ نقل و عقلاً کوئی دلیل اور وجہ ایسی نہیں جس کے باعث اسے امر منکر تصور کیا جائے۔“

محترم حافظ صاحب کا اسے مسنون قرار دینا کسی طرح بھی درست نہیں کیونکہ اس عمل کی مسنونیت پر کوئی پختہ اور قابل استناد روایت موجود نہیں نہ ہی روایت اور نقل یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے اور درلیہ و عقلاً اس میں کوئی وزن نہیں۔ ہم ان روایات پر تبصرہ کرتے ہیں اور انہیں حسن بنانے کے لیے جو دلائل ”دعوت اہلحدیث“ میں طبع ہوئے ہیں ان کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔

پہلی مرفوع روایت

ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن
على حين ولدته فاطمة بالصلاة))

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو جب فاطمہ رضی اللہ
عنہا نے جنم دیا تو رسول اللہ ﷺ نے حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں نماز والی اذان کہی۔

(ترمذی (۱۵۱۴) ابو داؤد (۵۱۰۵) مسند احمد ۶/۹/۳۹۲ شعب الایمان بیہقی
(۸۶۱۷) المستدرک للحاکم ۳/۱۷۹ بیہقی ۹/۳۰۵ عبد الرزاق (۸۰۱۶) ۴/۲۵۹ ط
جدید) شرح السنة ۱۱/۲۷۳ (۲۸۲۲) المعجم الكبير للطبرانی ۱/۳۱۵/۳-۱۸-۱۹)

اس روایت کا دارودار عاصم بن عبید اللہ پر ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:
”ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف“

(التلخيص الحبير ۴/۳۶۷ (۱۹۸۵))

اس روایت کا دارودار عاصم بن عبید اللہ پر ہے اور وہ ضعیف ہے۔

اسی طرح علامہ ابن ترکمانی نے بھی ”الجوہر النقی“ ۹/۳۰۵ میں رقم کیا ہے کہ:

”فی سندہ عاصم بن عبید اللہ سکت عنه البیہقی ہنا وهو

ضعیف عندهم وقد ضعفه البیہقی ایضا فی باب استبانة الخطاء“

اسکی سند میں عاصم بن عبید اللہ ہے جس کے متعلق یہاں بیہقی نے سکوت اختیار کیا

ہے اور وہ محدثین کے ہاں ضعیف ہے اور بیہقی نے خود بھی اسے ”باب استبانة الخطاء“
میں ضعیف قرار دیا ہے۔

اس راوی کے متعلق:

امام عبد الرحمن بن مہدی اس کی روایت کا بڑی شدت کے ساتھ انکار کرتے تھے امام
احمد بن حنبل اس کی اور ابن عقیل کی روایت کو ضعیف گروانتے تھے اور کبھی کہتے تھے کہ عاصم
پختہ راوی نہیں ہے امام یحییٰ بن معین نے کہا ضعیف ہے ابن سعد نے کہا کثیر الروایۃ ہے اور

قابل حجت نہیں امام ابن عیینہ نے اس کے حفظ میں طعن کیا ہے امام یعقوب بن شیبہ نے کہا لوگوں نے اس سے روایت لی ہے اور اس کی روایات میں ضعف ہے اور اس کی روایات منکر ہیں ابن نمیر کہتے ہیں عاصم اصل میں منکر الحدیث اور مضطرب الحدیث ہے امام ابو حاتم اور امام ابو زرہ رازیان نے بھی اسے منکر الحدیث اور مضطرب الحدیث قرار دیا ہے اور یہ بھی کہا اس کی کوئی روایت قابل اعتماد نہیں امام بخاری نے بھی اسے منکر الحدیث کہا ہے ابن خراش اور بہت سے ائمہ نے اسے ضعیف کہا ہے امام ابن خزمہ نے کہا میں اس کے سوء حفظ کی وجہ سے اس سے حجت نہیں پکڑتا امام دارقطنی نے اسے متروک قرار دیا ہے امام بزار نے کہا: اس کی روایت میں کمزوری ہے امام ابو داؤد نے اس کی روایت کو قابل حجت قرار نہیں دیا بلکہ یہ بھی کہا ”لا یکتب حدیثہ“ اس کی روایت کو لکھا نہیں جاتا امام ابن حبان نے کہا یہ سوء الحفظ، کثیر الوهم اور فاحش الخطا ہے اس کو کثرت خطاء کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے ساجی نے اسے مضطرب الحدیث قرار دیا ہے حافظ ابن القطان الفاسی نے اسے منکر الحدیث اور مضطرب الحدیث بتایا ہے علامہ ہاشمی نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

(تہذیب التہذیب (۳۴۵۳) تاریخ کبیر للبخاری (۹۱۵۹) الضعفاء الصغیر للبخاری (۲۸۱) الجرح والتعديل (۱۹۱۷) الکاشف (۲۵۰۶) میزان الاعتدال (۴۰۵۶) تاریخ یحییٰ بن معین بروایۃ الدوری (۸۲۲) الضعفاء الکبیر للعقیلی (۱۳۵۵) موسوعة اقوال الامام احمد (۱۲۶۳) الکامل لابن عدی ۹/۱۸۶۶، ۱۸۶۷ الضعفاء والمتروکین لابن الجوزی ۲/۷۰ قبول الأخبار و معرفة الرجال لابی القاسم الکلبی ۲/۲۶۱ کتاب المجروحین لابن حبان ۲/۱۲۷ بیان الوهم والایہام لابن القطان ۳/۳۵۸ مجمع الزوائد ۳/۲۴۹ علامہ ڈھمی نے یہ روایت میزان میں اور ابن حبان نے البحر و صین میں ذکر کی ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ عاصم بن عیینہ اللہ انتہائی ضعیف راوی ہے جسے متروک، منکر الحدیث، مضطرب الحدیث، سئی الحفظ، کثیر الوهم، فاحش الخطا اور ناقابل حجت قرار دیا گیا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ امام بخاری جسے منکر الحدیث قرار دیں وہ انتہائی گرا ہوا راوی ہوتا

ہے اس سے روایت لینا بخاری کے نزدیک حلال نہیں ہوتا امام بخاری فرماتے ہیں:

”کل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه“

”ہر وہ آدمی جس کے متعلق میں ”منکر الحدیث“ کہوں اس سے روایت لینا

حلال نہیں۔“

(ملاحظہ ہو میزان الاعتدال ۱/۶-۲/۲۰۲ طبقات الشافعیہ للسیکی ۲/۹ فتح المغیث

للسخاوی ۱/۴۰۰ تدریب الراوی ۱/۲۹۶ ظفر الامانی ص ۸۲)

بلکہ شیخ احمد شاہ کرنے الباعث الحثیث ۱/۳۲۰ میں لکھا ہے:

”قوله ”منكر الحديث فانه يريد به الكذابين“

امام بخاری منکر الحدیث سے مراد کذاب راوی لیتے ہیں لہذا جس راوی سے روایت

لینا حلال نہ ہو اور تقریباً تمام حلیل القدر محدثین کے ہاں مجروح قرار پا چکا ہو اس کی روایت

کس طرح صحیح یا حسن اور قابل حجت ہو سکتی ہے جب کہ اس کا کوئی متابع اور قوی شاہد بھی

موجود نہیں۔

امام عجل کی توثیق

محترم ایوب صاحب نے عاصم کی روایت کو حسن قرار دینے کے لیے امام عجل کی جو

توثیق پیش کی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں اولاً جمہور ائمہ محدثین نے اس پر جرح مفسر کر دی

ہے ان کے مقابلہ میں اکیسے عجل کی توثیق قابل حجت نہیں ثانیاً: علامہ البانی کے ہاں عجل

مساہل ہیں فرماتے ہیں:

”وعاصم بن عبيد الله اتفقوا على تضعيفه“ واحسن ما قيل فيه”

لاباس به“ قاله العجلي وهو من المتساهلين ولذلك جزم الحافظ

في التقريب“ بضعف عاصم هذا واورده الذهبي في ”الضعفاء“

وقال ”ضعفه مالك وغيره“ وتعقب قول الحاكم ”صحيح

الاسناد“ بقولہ ”قلت: عاصم ضعیف“ (ارواء الغلیل ۴/ ۱۰۴)

عاصم بن عبید اللہ کے ضعف پر محدثین کا اتفاق ہے اور سب سے بہتر جو قول اس کے بارے کہا گیا وہ ”لابأس به“ ہے یہ بات عجلی نے کہی ہے اور وہ متساہلین میں سے ہے اسی لیے حافظ ابن حجر نے تقریب میں عاصم کے ضعف پر جزم کیا ہے اور امام ذہبی نے اسے ضعفاء میں لا کر کہا ہے امام مالک وغیرہ نے اسے ضعیف کہا ہے اور حاکم نے جو اس کی حدیث کو صحیح الاسناد کہا ہے اس کا تعاقب امام ذہبی نے یہ کہہ کر کیا ہے ”میں کہتا ہوں عاصم ضعیف ہے۔“

شیخ البانی کی اس توضیح سے معلوم ہوا کہ امام عجلی شیخ کے نزدیک متساہل ہیں اور عاصم کے ضعف پر محدثین کا اتفاق ہے اسی لیے حافظ ابن حجر عسقلانی نے (تقریب مع تحریر ۱/ ۱۶۷) میں اور امام ذہبی نے (دیوان الضعفاء ۲۰۳۴) المغنی فی الضعفاء ۱/ ۵۰۷) میں اسے قطعی طور پر ضعیف قرار دیا ہے امام عجلی کو متساہل قرار دینے میں علامہ البانی نے شاید علامہ عبدالرحمن یمانی کی پیروی کی ہے۔ واللہ اعلم

امام ابن عدی کا قول

رہا امام ابن عدی کا قول:

”وهو مع ضعفه يكتب حديثه“

”ضعف کے باوجود اس کی روایت لکھی جاتی ہے۔“

اولاً: اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عاصم ابن عدی کے ہاں بھی ضعیف ہے۔

ثانیاً: ابن عدی کا قول ”یكتب حديثه“ امام ابوداؤد کے قول ”لا يكتب حديثه“ کے

معارض ہے

ثالثاً: اس کی روایت لکھی جانے کا مفہوم یہ ہے کہ معرفت اور پہچان کے لیے اسے لکھ

لیا جاتا ہے جس طرح امام بغوی نے مروان بن سالم کے بارے کہا ہے:

”منكر الحديث لا يحتج بروايته ولا يكتب اهل العلم حديثه الا للمعرفة“ (تہذیب)

مروان منکر الحدیث ہے اس کی روایت سے حجت نہیں پکڑی جاتی اور اہل علم اس کی حدیث صرف معرفت و پہچان کے لیے لکھتے ہیں لہذا عاصم جب منکر الحدیث اور ناقابل حجت ہے تو اس کی روایت متابعات و شواہد کی بجائے صرف پہچان کے لیے لکھ لی جاتی ہے۔

رابعاً: اگر متابعات و شواہد میں اس کی روایت کو لکھا جاتا ہو تو مولود کے کان میں اذان نبی کے متعلق تو کوئی اصل روایت ہے ہی نہیں جس کے لیے اس کی روایت کو شاہد بتایا جائے یا اس و کسی کا متابع قرار دیا جائے جو شواہد اس کے لیے پیش کیے جاتے ہیں وہ موضوع ہیں جیسا کہ تفصیل آگے آ رہی ہے۔

خامساً: امام بخاری کے نزدیک اس سے روایت لینا حلال نہیں اور امام دارقطنی نے اسے متروک قرار دیا ہے اور متروک راوی کے متعلق قاعدہ یہ ہے

”واذا قالوا: متروك الحديث أو واهية أو كذاب فهو ساقط لا يكتب حديثه“

(تقریب النواوی مع تدریب ۱/۲۹۵)

جب محدثین کسی راوی کو متروک الحدیث یا واهی یا کذاب قرار دیں تو وہ ساقط ہو جاتا ہے اس کی روایت لکھی نہیں جاتی اور علامہ سیوطی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

”ولا يعتبر به ولا يستشهد“

نہ اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اور نہ بطور استشہاد اسے پیش کیا جاسکتا ہے۔

(تدریب الراوی ۱/۲۹۵ نیز ملاحظہ ہر مقدمہ ابن الصلاح مع التقييد والايضاح ص ۱۳۵ الشذا الفياح ص ۱۷۷ وغیرہما) لہذا عاصم کی روایت کو بطور شاہد بھی پیش نہیں کیا جاسکتا۔

امام حاکم اور امام ترمذی کی تصحیح

یہ بات کسی بھی اہل علم اور ذی شعور پر حنفی نہیں کہ امام حاکم اور امام ترمذی دونوں کسی روایت پر تصحیح یا تحسین کا حکم لگانے میں متساہل ہیں جس پر کئی ایک کبار اہلحدیث علماء بارہا دفعہ تنبیہ کر چکے ہیں اور حنفی علماء نے بھی یہ بات تسلیم کی ہوئی ہے جیسا کہ احسن الکلام اور احکام شریعت از احمد رضا میں موجود ہے میں اس مقام پر صرف امام ذہبی کے اقوال پر اکتفاء کرتا ہوں۔

امام حاکم نے المستدرک میں نومولود کے کان میں اذان والی عاصم کی روایت کو صحیح الاسناد قرار دیا تو امام ذہبی نے کہا: قلت: عاصم ضعیف“ میں کہتا ہوں عاصم ضعیف ہے اسی طرح تذکرۃ الحفاظ ۱۶۳/۳ میں رقمطراز ہیں:

”ولا ريب ان في المستدرک احادیث كثيرة ليست على شرط الصحة بل فيه احادیث موضوعه“

بلا شک و شبہ مستدرک حاکم میں بہت ساری روایات صحت کی شرط پر پوری نہیں اترتیں بلکہ اس میں موضوع روایات بھی موجود ہیں میزان الاعتدال ۳/۴۰۷ میں کثیر بن عبد اللہ المزنی کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

”لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذی“

علماء امام ترمذی کی تصحیح پر اعتماد نہیں کرتے محمد بن الحسن الہمدانی الکوفی کے حالات میں لکھتے ہیں:

”حسنه الترمذی فلم يحسن“ (میزان الاعتدال ۳/۵۱۵)

اسے ترمذی نے حسن قرار دیا ہے اور اچھا نہیں کیا۔

اوزجی بن یمان العجلی الکوفی کے حالات میں لکھتے ہیں:

”حسنه الترمذی مع ضعف ثلاثة فيه فلا يغتر بتحسين الترمذی“

اس کی روایت کو ترمذی نے حسن کہا باوجود اس کے اس میں تین ضعیف راوی ہیں پس ترمذی کی تحسین سے دھوکا نہ کھایا جائے۔

سکوت ابی داؤد

محترم ایوب صاحب نے ابورافع سے مروی روایت کو حسن بنانے کے لیے سکوت ابی داؤد کو بھی بطور دلیل ذکر کیا ہے حالانکہ حدیث کے ابتدائی طالب علم بھی جانتے ہیں کہ کسی روایت پر ابوداؤد کا سکوت اس کے حجت ہونے کی دلیل نہیں جب تک ابوداؤد کی روایت کو چھان بین کر کے دیکھا نہ جائے اتنی دیر تک تصحیح و تحسین اور تضعیف کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ مجرد سکوت ابی داؤد حجت نہیں حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

”فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفناه

يحتاج بالأحاديث الضعيفه“

درست بات یہ ہے کہ ابوداؤد کے مجرد سکوت پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ ابوداؤد روایات ضعیفہ سے بھی حجت پکڑتے ہیں۔

(النکت علی ابن الصلاح ۱/ ۴۴۳)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے النکت میں کئی ایک مثالیں ذکر کی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ امام ابوداؤد ضعیف اور متروک راویوں کی روایات پر بھی بسا اوقات سکوت کر جاتے ہیں بلکہ کئی ایسے راوی بھی ہیں جنہیں خود ابوداؤد نے بھی ضعیف قرار دیا ہوتا ہے۔

لہذا عاصم بن عبید اللہ کی یہ روایت انتہائی ضعیف ہے کسی طرح بھی قابل حجت نہیں امام ابن القطان الفاسی نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے فرماتے ہیں:

”وذكر من طريق أبي داود عن أبي رافع قال رأيت رسول الله

صلى الله عليه وسلم وسكت عنه وانما يرويه عنده عاصم بن

عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع وعاصم هو

عبيد الله عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي رافع وعاصم هو
العمري ضعيف الحديث منكرة مضطربة“

(بيان الوهم والإيهام ٤/٥٩٤)

دوسری روایت

عاصم بن عبيد اللہ کی روایت کو حسن بنانے کے لیے بطور شاہد حسین بن علی رضی اللہ عنہما
کی روایت کو بھی پیش کیا جاتا ہے کہ:

”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم“ من ولد له مولود فأذن في

أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى“ الحديث

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اس نے اس کے دائیں کان میں
اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تو اسے ام الصبیان (بیاری) تکلیف نہیں دے گی۔

(شعب الإيمان للبيهقي ٦/٣٩٠ (٨٦١٩) عمل اليوم والليلة لابن السني (٦٢٤) مسند ابی
یعلیٰ ١٢/١٥٠ (٦٧٨٠) میزان الاعتدال ٤/٣٩٧ الکامل لابن عدی ٧/٢٦٥٦ تاریخ
دمشق ٥٧/٢٨١ مجمع الزوائد (٦٢٠٦) اتحاف الخيرة المهرة (٦٥٤٣) الأمالي لابن
بشران ٢١١/٤٩٠ بحواله عجالة الراغب المتعمنى از سليم هلالی حفظه الله سلسلة
الاحاديث الضعيفة (٣٢١)

یہ روایت موضوع ہے اس کی سند میں تین خرابیاں ہیں:

۱۔ یحییٰ بن العلاء السجلی الرازی:

امام ابو حاتم اس کے متعلق فرماتے ہیں ”لیس بالقوی“ امام دارقطنی نے
کہا ”متروک“ امام احمد بن حنبل نے کہا: کذاب یضع الحدیث کذاب ہے حدیث وضع کرتا
ہے امام یحییٰ بن معین نے کہا ”لیس بثقة“ ثقہ نہیں ہے عمرو بن علی اور نسائی نے متروک
الحدیث کہا۔ امام جوزجانی نے کہا: غیر مقنع، شیخ واہی۔ امام ابو زرعہ، امام ابو داؤد اور امام ابو

امام وکیع نے کہا ”کان یکذب“ جھوٹ بولتا ہے امام ابن حبان نے کہا:
 ”ینفرد عن الثقات بالمقلوبات لا يجوز الاحتجاج به“
 ”ثقہ راویوں سے مقلوب روایات بیان کرنے میں منفرد ہے اس سے احتجاج کرنا
 جائز نہیں۔“
 امام ابن عدی فرماتے ہیں:

”الضعف علی روایاته وحديثه بین واحادیثه موضوعات“
 اس کی روایات اور حدیث میں ضعف واضح ہے اور اس کی روایات موضوع ہیں ساجی
 نے اسے ”منکر الحدیث“ اور دولابی نے ”متروک فی الحدیث“ کہا ہے۔

(تہذیب التہذیب ۶/۱۶۶، ۱۶۷ میزان الاعتدال ۴/۲۹۷ المغنی فی الضعفاء ۲/۵۲۵)

کتاب المعرفة والتاریخ ۳/۱۴۱ احوال الرجال (۳۷۱)

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں ”رمی بالوضع“

(تقریب مع تحریر ۴/۹۷)

لہذا یہ راوی متروک کذاب اور وضاع ہے اور اس کی وجہ سے یہ روایت
 موضوع ہے۔

۲۔ مروان بن سالم:

یحییٰ بن العلاء کا استاذ مروان بن سالم بھی اسی طرح کذاب وضاع ہے امام احمد نے
 کہا: لیس بٹھ یہ ثقہ نہیں ہے امام عقیلی اور امام نسائی نے بھی اسے غیر ثقہ قرار دیا ہے بلکہ نسائی
 نے اسے متروک الحدیث بھی قرار دیا ہے امام بخاری اور امام مسلم نے اسے منکر الحدیث کہا
 ہے امام ابو حاتم نے کہا:

”منکر الحدیث جدا ضعیف الحدیث لیس له حدیث قائم“

ابو عروبہ الحمرانی نے کہا:

ابو عمرو بن الحارثی نے کہا:

”کان یضع الحدیث“

امام ابو احمد الحاکم نے کہا:

”حدیثہ لیس بالقائم“

ابن عدی نے کہا:

”عامۃ حدیثہ لا یتابعہ علیہ الثقات“

امام دارقطنی نے کہا:

”متروک الحدیث“

ابن حبان نے کہا:

”یروی المناکیر عن المشاہیر ویأتی عن الثقات بما لیس من

حدیث الأثبات فلما کثر ذلک فی روایتہ بطل الاحتجاج

بإخباره“

ساجی نے کہا:

”کذاب یضع الحدیث“

امام بغوی نے کہا:

”منکر الحدیث لا یحتج بروایتہ ولا یکتب اهل العلم حدیثہ الا

للمعرفة“

امام ابو نعیم نے کہا:

”منکر الحدیث“

(تہذیب ۴۰۶/۵ میزان الاعتدال ۹۰/۴ المغنی فی الضعفاء ۳۹۷/۲ کتاب المجروحین)

(ابن حبان ۱۳/۳)

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

”متروک ورماء الساجی وغیرہ بالوضع“ (تقریب مع تحریر ۳/۳۶۳)

لہذا مروان بن سہم متروک وضاع اور کذاب راوی ہے۔

۳۔ طلحہ بن عبید اللہ العقلی:

مروان کا استاذ طلحہ العقلی مجہول ہے۔ (تقریب مع تحریر: ۱۶۰/۲)

مذکور تفصیل سے معلوم ہوا کہ اس روایت میں دو راوی کذاب وضاع اور ایک مجہول ہے لہذا یہ روایت شاہد بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔

اشکال:

محترم ایوب صاحب لکھتے ہیں: دوسری حدیث سنداً سخت ضعیف ہے البتہ مولانا عبد الرحمن مبارکپوری نے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے باعث ابورافع رضی اللہ عنہ کی حدیث کو قوی قرار دیا ہے۔

(ملاحظہ ہو: تحفة الاحوذی ۵/۱۰۸)

ازالہ:

محترم ایوب صاحب کے ہاں جب یہ روایت سنداً سخت ضعیف ہے تو مولانا مبارکپوری کا حوالہ انہیں مفید نہیں کیونکہ ضعف شدید والی روایت شاہد بننے کے لائق نہیں ہوتی علامہ البانی صاحب تحفة الاحوذی کے بارے میں رقمطراز ہیں:

”فتامل کیف قوی الضعیف بالموضوع وما ذلک الا لعدم علمہ

بوضعه وغترارہ بایراد من ذکرنا من العلماء“

(سلسلہ ضعیفہ ۱/۳۳۱)

غور کیجئے کہ علامہ مبارکپوری نے موضوع روایت کے ذریعے ضعیف کو کیسے قوی قرار دے دیا اور یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ انہیں اس کے موضوع ہونے کا علم نہیں ہو سکا اور جن

علماء کا ہم نے ذکر کیا ہے انہوں نے اسے اور دواذکار کی کتب میں ذکر کیا جس سے علامہ مبارکپوری دھوکا کھا گئے۔

علامہ البانی نے اس سے قبل امام نوویؒ ابن علانؒ ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ پر اس روایت کے وضع کا مخفی ہونا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ جس روایت میں ضعف شدید ہو وہ شاہد بننے کے قابل نہیں ہوتی لہذا جب یہ روایت موضوع ہے تو اس کے ذریعے ضعیف کیسے قوی ہو جاتی ہے۔

تیسری روایت:

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

”ان النبى صلى الله عليه وسلم اذن فى اذن الحسن بن على يوم

ولد فأذن فى اذنه اليمنى واقام فى اذنه اليسرى“

(شعب الایمان للبیہقی ۶/۳۹۰ (۸۶۲۰))

نبی کریم ﷺ نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی ولادت والے دن ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی۔

یہ روایت بھی موضوع ہے اس میں تین خرابیاں ہیں۔

۱۔ محمد بن یونس الکدیمی:

امام ابو داؤد نے اس کے کذب کا اظہار کیا ہے اور موسیٰ بن ہارون لوگوں کو کدی می سے سماع کرنے سے روکتے تھے اور کہتے تھے:

”تقرب الی بالكذب“

”یہ میرے نزدیک جھوٹ کے قریب پہنچ چکا ہے۔“

امام دارقطنی کہتے ہیں:

”کان الکدی می یتهم بوضع الحدیث“

”کدی می روایت گھڑنے کے ساتھ متہم ہے۔“ مزید کہتے ہیں: ”ما احسن القول“

فیہ الامن لم یخبر حالہ“ اس کے متعلق اچھا قول اسی نے کہا ہے جو اس کے حالات سے باخبر نہیں۔“

امام ابن حبان نے فرمایا:

”کان یضع الحدیث لعلہ قد وضع الی الثقات اکثر من الف حدیث“

”یہ روایت گھڑتا تھا اس نے ثقہ راویوں پر ہزار سے زائد حدیثیں گھری ہیں۔“

امام ابن عدی نے کہا:

”قد اتهم بالوضع وادعی الروایة عن لم یرهم ترك عامة مشائخنا الروایة عنه“

”یہ وضع روایات کے ساتھ متهم ہے اور ایسے لوگوں سے روایت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے جنہیں اس نے دیکھا تک نہیں۔“

ہمارے عام مشائخ نے اس سے روایت کرنا ترک کر دیا ہے۔

امام ابوالاحمد الحاکم نے کہا:

”ذاهب الحدیث“

علامہ ناصر الدین نے کہا:

”انه احد المتروکین“

اور قاسم بن زکریا نے اس کی تکذیب کی ہے۔

(تہذیب ۳۴۶/۵-۳۴۷ الکامل لابن عدی ۶/۲۲۹۴ سوالات حمزہ السہمی

للداریقطنیص ۱۱۲-۲۷۷۰ الضعفاء والمتروکین للداریقطنی (۴۸۷) کتاب المجروحین

لابن حبان ۲/۳۱۲ تذکرۃ الحفاظ ۲/۱۴۴-۱۴۵ سیر اعلام النبلاء ۱۳/۳۰۴ الجرح

والتعدیل ۸/۱۲۲ تاریخ بغداد ۳/۴۳۵-۴۴۵ شذرات الذهب ۲/۱۹۴)

امام ڈھمی فرماتے ہیں:

”هالك قال ابن حبان وغيره كان يضع الحديث على الثقات“

(المغنی فی الضعفاء ۲/۳۹۰)

”ہا لک ہے ابن حبان وغیرہ نے کہا ہے یہ ثقہ راویوں پر روایات گھڑتا تھا۔“

محمد ثین رحمہم اللہ جمعین کی اس توضیح سے معلوم ہوا کہ محمد بن یونس الکدیمی متروک و وضاع ہے لہذا اسکی روایت شاہد بنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔

۲۔ الحسن بن عمرو بن سیف العبیدی:

اسے امام علی بن المدینی اور امام بخاری نے کذاب اور امام ابو حاتم رازی، امام ابوالاحمد الحاکم اور امام مسلم نے متروک قرار دیا ہے۔

(میزان الاعتدال ۱/۵۱۶ تاریخ کبیر للبخاری (۲۵۳۶) تہذیب ۱/۵۰۸ کتاب الکنی والاسماء المسلم ص ۷۴ الجرح والتعديل ۳/۲۶۶ المغنی فی الضعفاء ۱/۲۵۴ دیوان الضعفاء (۹۳۸) الضعفاء الکبیر للعقيلي ۱/۲۳۶ الضعفاء والمتروکین لابن الجوزی (۲۰۸/۱)

۳۔ القاسم بن مطیب:

امام ابن حبان فرماتے ہیں:

”يسخطئ عمن يروى على قلة روايته فاستحق الترك كما كثر

ذلك منه“

”یہ قلت روایت کے باوجود مروی عنہ سے خطا کر جاتا ہے یہ متروک ہونے کا حقدار

جیسا کہ اس سے خطا کثرت سے سرزد ہوتی ہے۔“

(کتاب المجروحین ۲/۲۱۳ الضعفاء والمتروکین لابن الجوزی ۲/۱۶ میزان الاعتدال

۳/۳۸ دیوان الضعفاء (۳۴۲۸) المغنی فی الضعفاء ۲/۲۱۲)

لہذا جو راوی قلیل الروایہ ہو اور زیادہ غلطیاں کرتا ہو تو وہ چھوڑ دینے کے لائق ہوتا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ یہ روایت بھی مذکورہ تین علل کی بنا پر شاہد بننے کے قابل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ شعیب ارناؤط اور شیخ عادل مرشد کی تحقیق و تخریج سے جو مسند احمد کی جلد نمبر ۳۹ طبع ہوئی ہے اس کے ص ۲۹۷ پر لکھا ہے:

”وله شاهد لا يفرح به عند البيهقي (۸۶۲۰) من حديث ابن

عباس وفي اسناد الحسن بن عمرو بن سيف السدوسي وهو

متروك واتهمه علي بن المديني والبخاري بالكذب“

بیہقی کے ہاں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث شاہد ہے جس کے ساتھ خوش نہیں ہونا چاہیے اس کی سند میں الحسن بن عمرو بن سیف السدوسی متروک ہے اسے امام علی بن المدینی اور امام بخاری نے جھوٹ کی تہمت دی ہے۔ اسی طرح دکتور الحسین آیت سعید نے ”بیان الوهم والأبهام“ کی تحقیق ۵۹۳/۴ میں اس روایت کو منکر قرار دے کر لکھا ہے کہ:

”وقد حسن الشيخ ناصر حديث ابی رافع فی الإرواء (۴۰۱/۴)

بشاهد ابن عباس ولا يظهر لي تحسينه به فلينظر لم حسنه؟ وهو

اضعف منه لا يصلح لجبره ولا للاعتبار به“

”شیخ ناصر الدین البانی نے ابورافع رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ارواء الغلیل میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کو شاہد بنا کر حسن قرار دیا ہے میرے لیے اس روایت کی تحسین ظاہر نہیں ہوئی دیکھا جائے کہ شیخ نے اس کو حسن کیوں قرار دیا ہے؟ یہ اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے نہ اس کا نقصان پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور نہ بطور اعتبار اسے پیش کیا جاسکتا ہے۔“

اسی طرح مشہور سلفی محقق شیخ ابواسحاق الحونی الأثری حفظہ اللہ بعض علماء سے بچنے کے

کان میں اذان دینے کا استحباب نقل کر کے لکھتے ہیں:

”ولکنہ حدیث ضعیف والاستحباب لا یثبت بالحدیث

الضعیف اتفاقاً ومع بحثی وو کدی لم اجد له ما یقویه“

(الانشراح فی آداب النکاح ص ۹۶)

”لیکن ابورافع رضی اللہ عنہ سے مروی روایت سنیف ہے اور استحباب بالاتفاق

ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوتا میں نے اپنی بحث و تمحیص میں ایسی کوئی روایت نہیں پائی جو اسے تقویت دیتی ہو۔“

شیخ ابواسحاق الحوینی نے ابن المغاری کی ”مناقب علی“ (۱۱۳) سے بطریق عبداللہ

بن عمر عن القاسم ابن حفص العمری قال حدثنا عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر مرفوعاً ایک شاہد ذکر کر کے لکھا ہے:

”وسندہ واه وبالجملة: فلیس للحدیث شاہد یقویه فیما أعلم“

”اس کی سند انتہائی کمزور ہے اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے علم کے مطابق اس

روایت کا کوئی ایسا شاہد نہیں جو اسے تقویت دے۔“

اشکال:

لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی اس روایت کے بارے محترم ایوب صاحب

لکھتے ہیں:

تیسری حدیث بھی سند ضعیف ہے لیکن علامہ البانی فرماتے ہیں:

”یمکن تقویۃ حدیث ابی رافع بحدیث ابن عباس..... الی ان

قال فلعل هذا خیر من اسناد حدیث الحسن بحیث أنه یصلح

شاہداً للحدیث ابی رافع“

(سلسلة الاحادیث الضعیفہ ۱/۳۳۱ رقم الحدیث ۳۲۱)

”یعنی ابورافع رضی اللہ عنہ کی حدیث کی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے تقویت ممکن ہے یہ (ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی) سند حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث کی سند سے شاید بہتر ہے اور ابورافع رضی اللہ عنہ کی حدیث کیلئے شاہد کی صلاحیت رکھتی ہے۔“

ازالہ:

اولاً: محترم ایوب صاحب کیلئے شیخ البانی کا یہ قول چند اں مفید نہیں کیونکہ شیخ البانی نے ابورافع رضی اللہ عنہ کی حدیث کے لیے حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بطور شاہد پیش کرنے پر علامہ مبارکپوری پر جو تعاقب کیا ہے وہ خود شیخ پر وارد ہوتا ہے کیونکہ شیخ کے نزدیک بھی جو روایت انتہائی ضعیف ہو یا موضوع ہو اس سے ضعیف روایت کو تقویت نہیں ملتی اور نہ ہی وہ شاہد بننے کے قابل ہوتی ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت کا حال آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ اس میں دوراوی وضاع اور ایک ضعیف ہے۔

ثانیاً: شیخ البانی کو اس روایت پر تحسین کا حکم لگانے میں یقین و ثبوت نہیں ہے اس لیے انہوں نے ارواء الغلیل میں ”حسن ان شاء اللہ“ اور آخر میں ”رجوت هناك ان يصلح شاهدا لهذا والله اعلم“ اور ”لا يمكن“ ”فلعل“ جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں وگرنہ وہ کھل کر اس کی تحسین کرتے۔

ثالثاً: شیخ البانی نے اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا ہوا ہے فلله الحمد۔ اس بحث و تحقیق کے دوران راقم نے جب شیخ البانی کی تحقیق شدہ کتب کو دیکھا تو مشکوٰۃ المصابیح کی تحقیق ثانی میں شیخ نے اس حدیث پر امام ترمذی کی تصحیح کے ضمن میں لکھا:

”وفيه نظر بينته في ”الضعيفه“ (۳۲۱) و ”الارواء“ (۱۱۷۳)

وملت فيه الى تحسينه والله اعلم ثم ترجح لي بعد تضعيفه فانظر

”الضعيفه“ (۶۱۲۱) (تعلیق ہدایۃ الرواۃ ۴/ ۱۳۸)

ترمذی کی تصحیح میں نظر ہے میں نے اس کو ”سلسلہ الاحادیث الضعیفہ“ رقم (۳۲۱) اور ارواء

الغلیل رقم (۱۱۷۳) میں بیان کیا ہے اور میں اس کی تحسین کی طرف مائل ہوں۔ واللہ اعلم
پھر اس کے بعد میرے لیے اس روایت کی تضعیف راجح ہوگئی دیکھیں سلسلہ
الاحادیث الضعیفہ رقم (۶۱۲۱)

لہذا شیخ کے اس کلام کے بعد کسی کو ان کی سابقہ کتب کا حوالہ دینا درست نہیں ہے
انہوں نے اپنے سابقہ موقف سے رجوع کر لیا ہے پس شیخ البانی رحمہ اللہ الف مرتبہ
بعد وکل ذرة الى يوم فرہارے ساتھ اس موقف پر متفق ہیں۔ فہلہ الحمد
رہا اس کے بعد شیخ سعد بن عبد اللہ بن عبد العزیز آل حمید کا یہ قول:

”فان كان ضعفه يسيرا فيكون الحديث حسنا لغيره والافقي
على ضعفه“

(تحقيق على مختصر المستدرک على مستدرک ابی عبد الله الخاکم)

لابن الملقن ۱۶۹۹/۴

تو اوپر ذکر کردہ بحث سے واضح ہو چکا ہے کہ اس روایت میں ضعیف یسر نہیں بلکہ
ضعف شدید ہے لہذا یہ اپنے ضعف پر باقی ہے اور شیخ امین اللہ پشاوری حفظہ اللہ اس روایت
کو حسن قرار دینے میں شیخ البانی کے پیرو ہیں جب شیخ البانی نے رجوع کر لیا ہے تو ان کے
قول کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی بالخصوص جب کبار محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار
دے دیا ہے۔

کسی ضعیف روایت کو علماء کے عمل سے حسن یا صحیح نہیں قرار دیا جاسکتا اگر یہ ضابطہ
درست مان لیا جائے تو اہل بدعت اور گمراہ فرق کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے وہ اپنی
بدعات اور عقائد مختصر پر اکثر ضعیف اور موضوع قسم کی روایات بیان کرتے ہیں اور ان کی
تقویت کے لیے علماء کے عمل کو پیش کر دیتے ہیں جیسا کہ مفتی احمد یار خاں گجراتی نے ”جاہ
الحق (المعروف جاہ الباطل) حصہ دوم مقدمہ ص ۵ میں قاعدہ نمبر ۴ کے تحت لکھا ہے۔ تو اثر
عملی کے لیے خصوصا اہل سند سید بدیع الدین شاہ راشدی نور اللہ مرقدہ کی کتاب ”حیلہ

جدلی“ کا مطالعہ فرمائیں۔

مذکورہ بحث سے ہمارا موقف روزِ روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ نومولود کے کان میں اذان کہنے کے بارے کوئی مرفوع صحیح حدیث موجود نہیں۔

هذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم واكمل

وظائف کی تعداد معلوم کرنے کا حکم

﴿س﴾ وظائف کرنا مثلاً ۱۰۰ دفعہ درود شریف پڑھنا یا مقصد ۱۰۰ مرتبہ پڑھنا بتائیے ان وظائف یا ان کے علاوہ کے لئے تعداد خود نبی مکرم ﷺ نے مقرر کی ہے یا کسی اور نے جیسے 72 مرتبہ سورہ یٰسین پڑھنا وغیرہ؟ (ذوالفقار احمد - راہوالی)

﴿ج﴾ کتب احادیث میں کچھ وظائف ایسے ہیں جن کی تعداد مقرر ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کی تعداد رسول کریم ﷺ نے مقرر نہیں کی۔

100 مرتبہ درود شریف کے متعلق کوئی صحیح حدیث مجھے معلوم نہیں۔ مولانا عطاء اللہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ نے ”پیارے رسول ﷺ کی پیاری دعائیں“ ص 45 میں سوبار درود شریف پڑھنے کی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص صبح اور مغرب کی نمازوں کے بعد کلام کرنے سے پہلے سوبار درود پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی سوزورتیں پوری فرماتا ہے۔ تیس دنیا میں اور ستر آخرت میں۔ لیکن یہ روایت موضوع ہے اس کو احمد بن موسیٰ نے روایت کیا ہے جیسا کہ امام ابن القیم نے ”جلاء الافہام“ فصل الموطن الثالث والثلاثون من موطن الصلوۃ علیہ “ (ص: 245) رقم (298) میں باسناد ذکر کیا ہے اور اسی طرح علامہ بخاری نے ”القول البدیع“ ص: 174 میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند پر ضعف کا حکم بھی لگایا ہے۔

امام حاکم، احمد بن موسیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں ”یہ روایات گھڑتا تھا اور اسانید کو متن سے ملا دیتا تھا“ حمزہ السہمی فرماتے ہیں ”اس نے مجاہیل مشائخ سے منکر روایات بیان کی ہیں جن کو کسی دوسرے نے بیان نہیں کیا۔ اس لئے محدثین نے اسے کذاب کہا ہے۔

(میزان الاعتدال 159/1 المغنی فی الضعفاء، 96/1 لسان المیزان 235/1 تنزیہ

(الشریعة المرفوعة 311/1)

امام ذہبی فرماتے ہیں: ”احد الوضاعین“ روایات گھڑنے والوں میں سے ایک ہے۔ (دیوان الضعفاء والمتروکین (110) ص 10)
اور اس کے دیگر روایات بھی مجاہل قسم کے ہیں علم رجال کی معروف کتب میں ان کا ذکر نہیں ملتا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے۔

حافظ ابن مندہ نے اس روایت کو ایک اور سند سے بھی بیان کیا ہے جسے امام ابن القیم نے جلاء الافہام ص 242 رقم (300) میں ذکر کیا ہے اس میں فجر اور مغرب کی نماز کی قید نہیں بلکہ مطلق طور پر دن میں 100 بار پڑھنے کا ذکر ہے۔

امام ابن القیم اور علامہ سخاوی نے ”القول البدیع“ ص 128 میں لکھا کہ حافظ ابو موسیٰ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور دونوں بزرگوں نے اسکی تحسین نقل کر کے سکوت کیا ہے۔ حالانکہ یہ روایت بھی من گھڑت ہے۔ حافظ ابو موسیٰ بذات خود وضاع اور روایت گھڑنے والا ہے۔ اس کی تحسین کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ اس کی سند میں عباس بن بکار الضعیف ہے جس کے بارے میں امام دارقطنی فرماتے ہیں کذاب:

(المغنی فی الضعفاء 519/1 والمتروکین للدارقطنی 138/424)

علامہ ہیثمی فرماتے ہیں ”ضعیف“ ہے (مجمع الزوائد 140/10)

امام عقیلی فرماتے ہیں: ”الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْوَهْمُ وَالْمَنَاقِبُ“ اس کی اکثر روایات میں وہم اور نکارت ہے۔ (الضعفاء الکبیر 363/3)

امام ابن حبان فرماتے ہیں:

”لَا يَحْجُوزُ الْإِحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ وَلَا كِتَابَةُ حَدِيثِهِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ

الْإِعْتِبَارُ لِلْخَوَاصِّ“ (کتاب المجروحین 190/2)

اس سے کسی حال میں بھی حجت پکڑنا جائز نہیں اور نہ ہی اس کی روایت کو لکھنا جائز ہے سوائے خواص کے لئے، اعتبار کے سبیل پر۔ امام ابن عدی اسے منکر الحدیث قرار دیتے ہیں۔ (الکامل 1665/5)

اسی طرح اس کا استاد ابو بکر الہذلی جو اس کا ماموں بھی ہے، قابل حجت نہیں اور باتفاق محدثین متروک ہے۔ امام یحییٰ بن سعید، امام یحییٰ بن معین، امام ابو زرعہ، رازی، امام ابو حاتم، رازی، امام نسائی، امام جوزجانی، امام یعقوب بن سفیان، امام ابو احمد الحاکم وغیرہم نے اسے ضعیف، متروک اور غیر ثقہ قرار دیا ہے۔

(تہذیب 316/6 المغنی فی الضعفاء 572/2 میزان الاعتدال 734/4)

۲۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
”مَنْ صَلَّى عَلَى مِائَةِ غُفْرَتِهِ“

”جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پڑھا، اس کی بخشش کر دی گئی۔“

(تاریخ اصفہان 95/1)

اس روایت کی سند میں سفیان اور اعمش دو مدلس راوی ہیں جن کی تصریح بالسماع موجود نہیں اور احمد بن عبد الرحمن بن بحر السعدی کافی الحال مجھے ترجمہ نہیں ملا۔

۳۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَوةٍ وَاحِدَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَمَنْ صَلَّى عَلَى عَشْرًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِائَةً وَمَنْ صَلَّى عَلَى مِائَةٍ كَتَبَ اللَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ

((الشَّهَدَاءُ)) (طبرانی اوسط (7231/8) 115 طبرانی صغیر)
 ”جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے اور جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر سو رحمتیں نازل کرتا ہے اور جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان نفاق اور جہنم سے براءت لکھ دیتا ہے اور قیامت والے دن اسے شہداء کے ساتھ جگہ دے گا۔“

امام منذری فرماتے ہیں:

”وَفِي إِسْنَادِهِ إِبرَاهِيمُ بْنُ سَالِمٍ بْنِ شَيْبِلٍ الْهَجَمِيُّ لَا أَعْرِفُهُ بِمَحْرُحٍ وَلَا عَدَالَةٍ“ (الترغيب والترهيب 495/2)

اس کی سند میں ابراہیم بن سالم کے بارے جرح اور تعدیل میں نہیں جانتا۔ اس طرح اس کی سند میں عبد العزیز بن قیس بن عبد الرحمن مجہول ہے (تقریب ص 215)
 4۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةً مَرَّةً جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ نُورٌ لَوْ قُسِمَ ذَلِكَ النُّورُ بَيْنَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ لَوْ سَعَتْهُمْ))

”جس نے جمعہ والے دن مجھ پر سو دفعہ درود پڑھا وہ قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک نور ہوگا اور اگر وہ نور ساری مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو انہیں کافی ہوگا۔“

(حلیۃ الاولیاء 47/8 ترتیب البغیۃ للہیثمی 327/2)

یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس کی سند میں محمد بن عجلان مدلس ہے اور روایت معنعن

ہے۔ اس میں سماع کی تصریح نہیں اور اس میں کچھ مجہول راوی ہیں۔

الغرض مجھے ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملی جن میں درود شریف کے متعلق 100 کے عدد کی تعیین ہو البتہ رسول کریم ﷺ کی ذات گرامی پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا حکم احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ فَمَنْ صَلَّى عَلَى

صَلَاةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا)) (صحیح الجامع الصغیر 263/1)

”جمعہ والے دن اور جمعہ والی رات مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ جو شخص مجھ پر

ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا۔“

مزید احادیث صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ میں ملاحظہ کریں۔ البتہ صبح و شام دس دس بار

درود پڑھنے کی حدِ مشہور ہے جسے امام منذریؒ اور علامہ البانیؒ نے حسن قرار دیا ہے۔

ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ صَلَّى عَلَى حِينٍ يَصْبُحُ عَشْرًا وَحِينٍ يُمَسِّي عَشْرًا أَدْرَكْتَهُ

شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

”جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس بار درود شریف پڑھا قیامت والے دن

اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔“

امام منذریؒ فرماتے ہیں:

”رواہ الطبرانی باسنادین احدهما جید“

اسے امام طبرانیؒ نے دو سندوں سے روایت کیا ہے ان میں سے ایک جید ہے اور

علامہ البانی بھی اسے حسن قرار دیتے ہیں۔ (صحیح الترغیب و الترہیب (246/1، 245/1)
علامہ ہیثمی بھی اس کی ایک سند کو جید قرار دیتے ہیں۔

(مجمع الزوائد 10/123، 10/163 طبع جدید)

لہذا صبح و شام کے اذکار میں 10 بار درود شریف کا عدد صحیح ثابت ہے اسے معمول بنائیں اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتے رہیں بلکہ اگر آپ اپنی ساری دعاؤں کی جگہ درود ہی پڑھتے رہیں تو یہ بھی درست ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا دو تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول کریم ﷺ کھڑے ہو جاتے اور فرماتے لوگو اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو۔ آگیا زلزلے کا جھٹکا اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا۔ موت آگئی اپنی ہولناکیوں کے ساتھ موت آگئی اپنی ہولناکیوں کے ساتھ۔

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے کہا اے اللہ کے رسول:

((إِنِّي أَكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي فَقَالَ مَا شِئْتَ قَالَ قُلْتُ الرَّبُّعُ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ قُلْتُ فَالثَّلَاثِينَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ إِذَا تُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ))

”میں آپ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا ہوں۔ میں درود کی آپ کے لئے کیا مقدار رکھوں (یعنی اور دعاؤں کے مقابلے میں) آپ نے فرمایا: جس قدر تو چاہے۔ عرض کیا کیا ایک چوتھائی؟ فرمایا جتنا تو چاہے۔ اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے۔ عرض کیا نصف فرمایا: جتنا تو چاہے۔ اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے عرض کیا۔ دو تہائی۔ فرمایا: جتنا تو چاہے۔ اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے۔ میں نے

عرض کیا، میں تمام (وقت) آپ کے درود کے لیے وقف کر دوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ایسی حالت میں تیرے مقاصد کی کفایت کی جائے گی اور تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے۔“

(سنن الترمذی کتاب صفة القيامة (2457) مستدرک حاکم 513/2 مسند احمد

136/5 مسند عبد بن حمید بحوالہ جلاء الافہام ص 40 رقم (59)

یا مقسط 700 بار اور سورہ یاسین 72 مرتبہ پڑھنا یہ تعداد کہیں ثابت نہیں۔ لوگوں کے اپنے مقرر کردہ اعداد ہیں۔ رسول اکرم ﷺ سے بعض اذکار عدد کے تعین کے بغیر اور بعض عدد کے تعین کے ساتھ ثابت ہیں جن کی تفصیل کے لئے آپ راقم کی کتب ”باغیچہ جنت“ ”حصن الجہاد“ اور ”پریشانیوں سے نجات“ ملاحظہ کریں جن میں احادیث صحیحہ و حسنہ سے اذکار و ادعیہ درج کئے گئے ہیں اور جن کی تعداد رسول کریم ﷺ نے مقرر فرمائی ہے وہ بھی واضح کی گئی ہے اور جو مطلق طور پر دعائیں مذکور ہوئی ہیں انہیں بغیر تعداد کے ہی تحریر کیا گیا ہے۔ وبالله التوفیق

طلبے سارنگیاں اور گانا بجانا

﴿س﴾ بعض تقریبات میں طلبے سارنگیاں اور فحش قسم کے گانے گائے جاتے ہیں۔ ایسی تقریبات میں شرکت کا کیا حکم ہے؟

﴿ج﴾ ایسے گانے گانا یا سننا اور طلبے سارنگیاں بجانا حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ (لقمان)

”اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بے ہودہ باتیں خریدتے ہیں۔“

اس آیت میں لہو الحدیث“ کی تفسیر گانے بجانے اور آلات طرب طلبے سارنگیاں

وغیرہ ہیں۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کی قسم اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔“ (تفسیر طبری)

معلوم ہوا کہ گانا بجانا“ آلات طرب وغیرہ گمراہی کے آلات ہیں اور ایسی تقریبات

جہاں ان کا استعمال ہوتا ہے ان میں شرکت نہیں کرنی چاہئے۔

عطیہ خون

﴿س﴾ کسی مسلمان مریض آدمی کو خون دینا کیسا ہے؟

﴿ج﴾ جب بوقت مجبوری ماہر حکماء یا ڈاکٹروں کے کہنے پر مریض کو خون کی ضرورت ہو تو

خون کا عطیہ دینا جائز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾

(الانعام: 119)

”جو کچھ تمہارے اوپر حرام کیا ہے اس کی تفصیل اللہ نے بیان کر دی ہے الا یہ

کہ تم کسی چیز کے لیے مجبور ہو جاؤ۔“

معلوم ہوا کہ اضطراری حالت میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے اور یہ بقدر ضرورت ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ﴾

نبی ﷺ کا ارشاد ہے:

((الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ

اَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ)) (متفق علیہ)

”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے جو نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے کسی کے حوالے

کرتا ہے اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت میں لگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی

ضرورت میں ہوتا ہے۔“

معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت مسلمان کی حاجت پوری کرنا جائز اور درست ہے۔ اور

یہ خون دینا حالت اضطرار میں بالکل صحیح ہے۔ واللہ اعلم

آیت کریمہ کی فضیلت

﴿س﴾ آیت کریمہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ بعض لوگ گھروں میں گھلیوں پر آیت

کریمہ پڑھواتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

جزاکم اللہ خیرا (ذوالفقار۔ لاہور)

﴿ج﴾ آیت کریمہ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء رقم 87 کی مشہور آیت ہے اللہ کے نبی

یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”اور مچھلی والے (نبی یونس علیہ السلام) کو یاد کیجئے جب وہ غصے کی حالت میں چل

دیئے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ بالآخر اس نے اندھیروں میں

پکارا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود و برحق نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی خطا

کاروں سے ہوں تو ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا اور غم سے نجات دی اور ہم

ایمان والوں کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔“ (الانبیاء 87)

قرآن حکیم کی آیت مجیدہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گئے اور مشکلات میں پھنس گئے تو انہوں نے مشکل کے حل کے لئے اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ساتھ پکارا۔ تو اللہ نے انہیں ان اندھیروں سے نجات دے دی اور بتا دیا کہ مشکلات کو حل کرنے والا مصائب و بلیات سے نجات دینے والا۔ دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا سب سے بڑا فریادرس غوث اعظم صرف اللہ تعالیٰ ہے اور مشکل سے نجات صرف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کوئی بھی ایمان والا اللہ تعالیٰ کو پکارے تو وہ اس کی دعا سنتا اور قبول کرتا ہے۔

جیسا کہ آیت کے آخر میں فرمایا کہ ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اس لئے مشکل حالات میں آفات و بلیات کوٹالنے کے لئے آیت کریمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ندا کی جائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذَا دَعَا بِهَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا

أَنْتَ سُبْحَانَكَ أَنْتَ كُنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ رَبَّهُ

فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ“

(عمل اليوم والليلة (656) ص 416 واللفظ له مسند احمد 170/1 مستدرک حاکم

505/1 353/2 المختارہ للضیاء المقدسی۔ ترمذی کتاب الدعوات (3505)

مچھلی والے پیغمبر کی دعا جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ أَنْتَ كُنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ تھی۔

اس دعا کے ساتھ کوئی مسلمان کسی بھی چیز کے متعلق دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس حدیث کے بعض طرق میں ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا یہ دعا یونس علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہے یا عام مومنین کے لئے بھی ہے تو نبی کریم

ﷺ نے فرمایا:

”أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: فَنَجِيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ“

”کیا تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنتا: ہم نے اسے غم سے نجات دی اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔“

یعنی یہ دعا صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ تمام ایمان والوں کے لئے بھی ہے جب بھی ایمان والے اللہ تعالیٰ کو آفات و دلیات، مشکلات و مصائب، دکھ و آلام الغرض کسی بھی کام کے لئے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سن کر قبول کرے گا اس لئے جو شخص ضرورت مند ہے وہ خود یہ دعا اللہ کے حضور کرے۔ اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ کر اسے پکارے۔

عامۃ الناس کی اکثریت اس بات میں گرفتار ہے کہ وہ بھجور کی گھٹلیاں یا اس جیسی دیگر اشیاء جمع کر کے لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور آیت کریمہ پڑھواتے ہیں یہ ایک رواج بن چکا ہے اور بالکل بے ثبوت اور بے بنیاد چیز ہے ہر انسان کو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار کرنا چاہئے خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اس کی عبادات کی طرف متوجہ ہو۔ توبہ و استغفار سے کام لے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

وہ ضرور معاف کرے گا اور اپنی رحمت بے پایاں سے کرم کرے گا۔ ہاں زندہ انسان سے جا کر دعا بھی کروا سکتا ہے لیکن لوگوں کا ہجوم بلوا کر سنگ ریزوں یا گھٹیوں پر آیت کریمہ کا ورد کروانا سوائے ایک رواج کے اور کچھ نہیں۔ نبی کریم ﷺ کی مذکورہ حدیث اور قرآن حکیم کی آیت سے صرف یہی بات واضح ہوتی ہے کہ جس مسلم کو کوئی حاجت ہے وہ خود اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہماری آفات و مشکلات کا ازالہ فرمائے اور قحط سالی، دکھ درد اور ہر قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرمائے۔

گری پڑی چیز اٹھانے کا حکم

﴿س﴾ لفظ یعنی گری پڑی چیز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی سب سے پہلے تو یہ کہ اٹھالینی چاہئے کہ نہیں اگر سر راہ پڑی ہوئی ہو تو؟ دوسرا یہ کہ اگر بالفرض آدمی پکڑ لیتا ہے اور اعلان وغیرہ کرنے کے باوجود اس چیز کا اصل مالک نہیں ملتا تو پھر کیا حکم ہے؟ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز شہر میں کسی بارونق بازار میں پڑی ہوئی ملے تو اس صورت میں اعلان کرنے سے اس چیز کے کئی جعلی دعویدار بھی اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں جس سے فتنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ وہ گری پڑی چیز ایک آدمی اٹھا لیتا ہے اور وہ اپنے گھر آ جاتا ہے تو اب اسے کیا کرنا چاہئے۔ وہ چیز بھی ہو سکتی ہے اور نقدی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ آیا وہ چیز بیت المال میں جمع کروادے یا صدقہ کر دے یا اپنے مصرف میں لے آئے یا کسی مسجد مدرسہ کی تعمیر میں لگا دے یا مجاہدین کے فنڈ میں جمع کروادے یعنی کون سی راہ اختیار کی جائے؟ کتاب وسنت کی روشنی میں اس مسئلہ کا تفصیلی جواب ارسال فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔

(ما سر محمد اشفاق مالو مہے ڈسکہ۔ سیالکوٹ)

﴿ج﴾ لفظ زمیں پر گری ہوئی چیز پکڑنے کو کہتے ہیں اس کی تین صورتیں ہیں۔

1۔ وہ چیز بالکل معمولی سی ہو اور کھانے کے کام آنے والی ہو۔ اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اسے اٹھا کر صاف کر کے تناول کر لیا جائے جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

((مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ لَوْلَا أَن نَكُونُ مِنْ صَدَقَةٍ لَا كَلْتُهَا))

”نبی کریم ﷺ ایک گری ہوئی کھجور کے پاس سے گزرے تو فرمایا: اگر یہ صدقہ کی نہ ہوتی تو میں اسے کھا لیتا۔“

(صحیح البخاری کتاب البیوع باب ما ینتزه من الشبهات (2055)

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِنِّي لَا نَقْلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا
لَا كُلُّهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأَلْقِيَهَا))

(صحیح البخاری کتاب فی اللقطة باب اذا وجد تمره فی الطريق (2432)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: (کبھی)
جب میں اپنے گھر پلٹتا ہوں تو اپنے بستر پر پڑی ہوئی کھجور کو دیکھتا ہوں اور
کھانے کے لئے اس کو اٹھا لیتا ہوں لیکن پھر خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ صدقہ کی
نہ ہو اس لئے اسے پھینک دیتا ہوں۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر راستے میں کوئی ایسی گری پڑی چیز مل جائے جو معمولی
ہو اور کھانے کے قابل ہو تو اٹھا کر کھا سکتے ہیں۔
حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ظاہر فی جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات
لأنه ﷺ ذكر أنه لم يمنع من أكلها إلا تورعاً لخشية أن تكون من
الصدقة التي حرمت عليه لا لكونها مرمية في الطريق فقط“

(فتح الباری 86/5)

”یہ حدیث راستے میں پڑی ہوئی حقیر چیزوں کو اٹھا کر کھا لینے کے جواز میں
ظاہر ہے اس لئے کہ نبی ﷺ نے جو ذکر کیا ہے کہ انہیں اس کھجور کے کھانے
میں صرف یہ چیز مانع ہوئی کہ کہیں یہ صدقہ کی نہ ہو جو آپ پر حرام کیا گیا ہے نہ
کہ اس کا راستہ میں فقط گرا پڑا ہونا۔ لہذا معمولی سی کھانے والی چیز گری پڑی
مل جائے تو اسے اٹھا کر کھا سکتے ہیں۔ اس کا اعلان کرنے کی حاجت نہیں۔“

2۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ چیز ہو تو معمولی نوعیت کی مگر کھانے کے کام آنے والی

نہ ہو جیسے چھڑی، کوڑا، رسی چاقو وغیرہ اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں کہ تین دن تک لوگوں کے اجتماع میں اعلان کرتا رہے یا اتنی دیر اعلان کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس کا مالک اس کے بعد اسے تلاش نہیں کرے گا۔

سید سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”الشئى الحقيق لا يعرف سنة بل يعرف زمنا يظن ان صاحبه لا يطلبه بعده وللملتقط أن ينتفع به إذا لم يعرف صاحبه“

(فقہ السنۃ 3/233)

”حقیر سی چیز کا سال بھر اعلان نہ کیا جائے بلکہ اتنی دیر اعلان کیا جائے کہ یقین ہو جائے کہ اس کا مالک اس کے بعد اسے تلاش نہیں کرے گا۔ ایسی چیز کو اٹھانے والا اس سے نفع حاصل کر سکتا ہے جب اس کا مالک معلوم نہ ہو۔“

اس کی دلیل بعض روایات و آثار سے ملتی ہے۔ جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالسُّوْطِ وَالْحَبْلِ وَإِشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ“

(ابو داؤد کتاب اللقطة (1717) بیہقی 6/195)

”رسول اللہ ﷺ نے ہمیں لاٹھی، کوڑا، رسی اور اس جیسی اشیاء میں رخصت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی چیز گری پڑی اٹھا لے تو وہ اس سے نفع حاصل کر سکتا ہے۔“

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”وفى اسنادہ ضعف“ اس کی سند میں کمزوری ہے۔ (فتح الباری 5/85)

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”فى رفع هذا الحديث شك وفى اسنادہ ضعف“ (بیہقی 6/195)

اس حدیث کے مرفوع ہونے میں شک ہے اور اس کی سند میں کمزوری ہے۔ امام ابو داؤد نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ رائج بات یہ ہے کہ حدیث موقوف ہے 'مرفوع نہیں۔ اور مرفوع و موقوف دونوں صورتوں میں علت یہ ہے کہ اس کی سند میں ابو الزبیر مدلس راوی ہیں اور انہوں نے اپنے استاذ سے سننے کی وضاحت نہیں کی۔

(ارواء الغلیل 15/6)

علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث ہے کہ انہیں بازار سے ایک دینار ملتا تو نبی کریم ﷺ نے انہیں کہا تین دن تک اس کا اعلان کر۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو کوئی شخص ایسا نہ ملا جو اس دینار کو پہچاننے والا ہو۔ تو انہوں نے نبی کریم ﷺ کی طرف رجوع کر کے آپ کو خبر دی۔ آپ نے انہیں کہا 'اے کھانوں نبی ﷺ نے اس ایک دینار کو 12 درہم میں توڑا اس میں سے 3 درہم کی کھجوریں، ایک درہم کا زیتون خریدا..... الغرض ان کے پاس 3 درہم باقی بچ گئے۔ جب انہوں نے ان اشیاء میں سے کچھ حصہ استعمال کر لیا تو اس دینار کا مالک آ گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اسے کہا مجھے نبی کریم ﷺ نے اس کو کھالینے کا حکم دیا تھا وہ اسے لے کر نبی ﷺ کے پاس آئے اور یہ بات بیان کی۔

آپ ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا 'اس کا دینار اسے ادا کر دو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب ہمارے پاس کوئی چیز آئے گی تو ہم اسے ادا کر دیں گے۔

(عبد الرزاق باب احلت اللقطة اليسيرة 142/10 143 رقم (18637) نصب الرابة)

470/3 كشف الاستار 131/2 132 (1368) مسند ابی یعلیٰ 332/2 (1073)

امام بزار فرماتے ہیں اس کی سند میں ابوبکر ابن ابی سمرہ ہے۔ وہ لین الحدیث ہے۔ علامہ بیہقی فرماتے ہیں ابوبکر بن ابی سمرہ وضاع ہے۔

(مجمع الزوائد 169/4 رقم (6849)

لیکن حافظ ضیاء مقدسی فرماتے ہیں کہ یہ ابوبکر بن ابی سمرہ کے علاوہ ہے اور اس

حدیث کو انہوں نے احادیث مختارہ میں ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم
یعلیٰ بن مرہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

”مَنِ انْقَطَعَ لِقُطْعَةٍ يَسِيرَةٍ دِرْهَمًا أَوْ حَبْلًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَلْيَعْرِفْهُ ثَلَاثَةَ

أَيَّامٍ فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيَعْرِفْهُ سِتَّةَ“ (مسند احمد 173/4)

”جو شخص کوئی ہلکی سی چیز گری پڑی اٹھالے جیسے درہم یا رسی یا اس جیسی کوئی اور

چیز تو وہ تین دن تک اس کا اعلان کرے۔ اگر اس سے اوپر ہو تو ایک سال تک

اس کا اعلان کرے۔“

مسند احمد کے مطبوعہ نسخے میں اس حدیث کے آخر میں ایک سال کا ذکر ہے جب کہ
مجمع الزوائد ۲/۱۶۹ میں ”فلیعرفه ستة ايام“ کے الفاظ ہیں یعنی چھ دن تک اس کا اعلان
کرے۔ مسند احمد کے اطراف 470/5 میں بھی اسی طرح ان الفاظ کو ضبط کیا گیا ہے اور
محقق نے مسند احمد کے ترکی اور ہندی مخطوطے سے بھی اسی طرح ثبت کیا ہے اور یہی صحیح
معلوم ہوتا ہے یعنی ایسی چیز کا اعلان تین یا چھ دن تک کرے۔ اگر مالک نہ آئے تو استعمال
کر لے لیکن اس کی سند میں عمر بن عبد اللہ بن یعلیٰ کمزور راوی ہے۔ مذکورہ بالا روایات میں
اگرچہ ضعف ہے لیکن ان کی تائید میں آثار صحیحہ موجود ہیں جیسا کہ اسماعیل بن امیہ سے
روایت ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”إِذَا وَحَدَّثَ لِقُطْعَةٍ فَعَرِّفْهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا“

(مصنف عبد الرزاق 136/10)

جب تو کوئی گری پڑی چیز پائے تو مسجد کے دروازے پر تین دن تک اس کا اعلان
کر۔ اگر تو اس کو پہچاننے والا آجائے تو اس کے حوالے کر اور اگر نہ آئے تو اسے استعمال کر
لے۔ اس لفظ کو معمولی سی چیز پر ہی محمول کیا جائے گا۔

جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اور اثر میں ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی
آیا جس کو ایک ستو کی تھیلی ملی تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسے حکم دیا کہ وہ تین دن تک اس کا

اعلان کرے۔ پھر وہ تین دن کے بعد آیا اس نے کہا: اس کو پہچاننے والا کوئی نہیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے غلام اسے پکڑ لے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ اسے درندے لے جائیں یا ہوائیں اڑادیں۔ (عبدالرزاق 143/10)

لہذا جب کوئی معمولی سی چیز ملے جو کھانے کے کام نہ آنے والی ہو تو اس کا تین دن تک یا اتنے دن تک اعلان کرے کہ یقین ہو جائے کہ اس کا مالک اسے تلاش نہ کرے گا اس کے بعد استعمال کر سکتا ہے۔

3- تیسری صورت یہ ہے کہ وہ چیز قیمتی ہو۔ اس کا سال بھر اعلان کرتا رہے۔ عصر حاضر میں اخبارات ریڈیو بڑے بڑے جلسوں میں اعلان کرایا جاسکتا ہے اور اگر سال تک مالک نہ آئے تو اسے اپنے تصرف میں لاسکتا ہے اگر مالک آجائے تو اسے وہ چیز واپس کرنی پڑے گی اگر وہ استعمال کر چکا ہو اور اصل چیز موجود نہ ہو تو اتنی قیمت ادا کر دے۔ اور چیز جب ملے تو اس کی علامات اور نشانیاں اچھی طرح ذہن نشین کر لے یا نوٹ کر لے۔

لفظ اگر حیوان ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو ایسا ہوگا جو اپنا دفاع خود کر سکتا ہوگا جیسے اونٹ، بیل وغیرہ تو ایسے حیوان کو نہ پکرا جائے اور اگر ایسا حیوان ہو کہ وہ اپنا دفاع خود نہ کر سکتا ہو تو اسے پکڑ لیا جائے جیسے بکری وغیرہ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ زید بن خالد جھنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آیا اور اس نے گری پڑی چیز کے بارے میں پوچھا آپ ﷺ نے فرمایا:

”أَعْرِفَ عِفَاصَهَا وَوَكَاةَهَا ثُمَّ عَرَفْتُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا
وَالْأَفْشَانُكَ بَهَا“

اس کا ڈاٹ اور تمہ خوب پہچان لے پھر سال بھر اس کا اعلان کرتا رہے۔ پھر اگر اس کا اصل مالک آجائے تو اس کے سپرد کر دو ورنہ جو چاہو کرو۔ پھر اس نے گم شدہ بکریوں کے بارے میں پوچھا آپ ﷺ نے فرمایا:

”هِيَ لَكَ أَوْ لَا حَيْكُ أَوْ لِلذُّبِ“

وہ تیرے لئے ہے یا تیرے بھائی کے لئے یا بھیڑے کے لئے۔ پھر اس نے گم شدہ اونٹ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا:

”مَالِكَ وَلَهَا؟ وَمَعَهَا جِذَاءُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرْدُ الْمَاءِ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا“

”تجھے اس سے کیا سروکار اس کا پانی، اس کے جوتے اس کے پاس ہیں گھاٹ پر آ کر پانی پی لے گا۔ درختوں کے پتے کھائے گا یہاں تک کہ اس کا مالک اس کے پاس پہنچ جائے گا۔“

(صحیح البخاری کتاب اللقطة (2429) صحیح مسلم کتاب اللقطة (1722) الموطا للمالك باب في اللقطة)

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ لقطہ اگر قیمتی چیز ہو یا جانور بکری وغیرہ کی مثل ہو تو اس کو پکڑ لے اس کی علامات و نشانیاں اچھی طرح ذہن نشین کر لے۔ سال بھر اس کا اعلان کرتا رہے اگر اس کا مالک سال بھر اعلان تک نہ آئے تو اسے اپنے استعمال میں ضمانت و ذمہ داری کے ساتھ لے آئے اور اگر اس کا مالک بعد میں آ جائے تو اس کی ملکیت باقی رہتی ہے اور اسے وہ چیز واپس کرنی پڑے گی اور اگر ایسا حیوان ہو جو اپنا دفاع کر سکتا ہو تو اسے نہیں پکڑنا چاہئے۔ گری پڑی چیز جس شخص کو مل جائے اسے وہ چیز غائب یا چھپانی نہیں چاہئے۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے لقطہ کے بارے سوال کیا گیا آپ نے فرمایا:

”تَعْرِفُ وَلَا تَغِيبُ وَلَا تَكْتُمُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَلَا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ“

(مجمع الزوائد 297/4 رقم (6839) طبع جدید مسند بزار (1367 کشف الاستار)

”اس کی شناخت کی جائے اور اسے غائب نہ کیا جائے اور نہ چھپایا جائے۔“

اگر اس کا مالک آجائے تو اس کے حوالے کر دو اور اگر نہ آئے تو وہ اللہ کا مال ہے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔“

شناخت و پہچان کا حکم اس لئے ہے کہ اس کے جعلی دعویدار پیدا نہ ہوں بلکہ جو شخص صحیح علامات بیان کر دے اس کے حوالے کی جائے۔ واللہ اعلم بالصواب

سورة الواقعة کے فضائل

﴿س﴾ سورة الواقعة کے بارے میں ہم نے سنا ہے جو آدمی رات کو پڑھے تو اللہ پاک اس سے رزق کی تنگی ہٹا دیتے ہیں۔ کیا قرضدار آدمی اس کو دن کے اندر بھی پڑھ سکتا ہے۔ مہربانی کر کے قرآن وحدیث سے آگاہ کریں اس کے علاوہ قرضدار کے لئے اور وظیفے جو قرآن وحدیث میں ملتے ہیں ضرور بتائیں۔ (ایک سائل۔ بھکر)

﴿ج﴾ سورة الواقعة کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سورت غنی اور تو گمری والی ہے جو اسے رات کو پڑھے اپنے اہل و عیال کو پڑھائے اسے فاقہ کبھی نہیں پہنچتا۔ لیکن اس کے متعلق مروی روایات ضعیف اور موضوع ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

1۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے کہتے ہوئے سنا:

”مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا قَالَ وَقَدْ أَمَرْتُ بَنَاتِي أَنْ يَقْرَأْنَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ“

”جس شخص نے ہر رات سورة الواقعة تلاوت کی اسے فاقہ کبھی بھی نہیں پہنچے

گا۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا ہے

کہ وہ اسے ہر رات تلاوت کریں۔“

(عمل اليوم والليلة لابن السني (680) المطالب العالیة (3765) شعب الايمان للبيهقي

باب في تعظيم القرآن (2498) العلل المتناهية 105/1 تفسیر ابن کثیر سورة الواقعة

ص 1293 مطبوعة مكتبة دار السلام)

ابن کثیر اور شعب الایمان بیہقی میں یہ بھی ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کے لئے گئے تو کہا۔ آپ کو کیا شکوہ ہے؟ تو انہوں نے کہا: اپنے گناہوں کا پھر کہا آپ کی کیا خواہش ہے تو انہوں نے کہا: اپنے رب کی رحمت کی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کسی طیب کو بھیج دوں کہنے لگے طیب نے ہی تو بیمار کیا ہے۔ پھر کہا میں تمہارے لئے کچھ مال کا حکم دوں؟ کہنے لگے ایک دن پہلے آپ نے مجھے اس سے منع کیا ہے۔ مجھے اس کی حاجت نہیں عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اے اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دینا۔ کہنے لگے: میں نے انہیں ایک ایسی چیز کی تعلیم دی ہے جب وہ اسے پڑھیں گے تو فقیر نہیں ہوں گے میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا ہے جس نے ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی وہ فقیر نہیں ہوگا۔ یہ روایت ضعیف و مضطرب ہے۔

۱۔ اس کی سند میں شجاع یا ابوالشجاع مجہول راوی ہے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں:

”هذا حديث منكر، وشجاع والسري لا يعرفهما“

یہ روایت منکر ہے اور اس کی سند میں شجاع اور السری کو میں نہیں پہنچتا

(العلل المتناہية 105/1 میزان الاعتدال 2/265/4/536) لسان المیزان 1392/6

السری کی توثیق میزان وغیرہ میں موجود ہے۔

۲۔ اسی طرح اس کی سند میں ابو ظبیہ یا ابو ظبیہ بھی مجہول ہے۔

(میزان الاعتدال 4/542 تقریب ص 413)

۳۔ اس کی سند میں اضطراب بھی ہے السری کے شاگردوں نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ اس کا استاد شجاع ہے یا ابوالشجاع اسی طرح شجاع کے استاذ میں بھی اختلاف ہے کہ وہ ابو فاطمہ ہے یا ابو ظبیہ پھر انہوں نے ابو ظبیہ کا لفظ ضبط کرنے میں بھی اختلاف کیا ہے کہ وہ ابو ظبیہ ہے یا ابو ظبیہ؟

۴۔ اور یہ ابو ظبیہ عیسیٰ بن سلیمان البحر جانی ہے اور اس کی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

سے روایت منقطع ہے تفصیل کے لئے دیکھیں۔

(لسان المیزان 61/7 اور تعلیق العلل المتناہية ص 105/1)

۵۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے ضعف کی چار وجوہ بیان کرتے ہیں۔

۱۔ یہ منقطع ہے جیسا کہ امام دارقطنی وغیرہ نے بیان کیا ہے۔

۲۔ اس کا متن منکر ہے جیسا کہ امام احمد نے ذکر کیا۔

۳۔ اس کے راوی ضعیف ہیں جیسا کہ امام ابن جوزی نے کہا۔

۴۔ یہ روایت مضطرب ہے اور اس کے ضعیف ہونے پر امام احمد، امام ابو حاتم، امام ابن

ابی حاتم، امام دارقطنی، امام بیہقی وغیرہم کا اجماع ہے۔ ملاحظہ ہو۔

(سلسلة الاحادیث الضعیفہ 305/1 رقم 289)

۲۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ:

”مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا أَوْ مَنْ قَرَأَ كُلَّ لَيْلَةٍ

﴿لَا أَقْسَمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ فِي صُورَةِ

الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ“

جس شخص نے ہر رات سورۃ الواقعة تلاوت کی اسے کبھی بھی فاقہ نہیں پہنچے گا اور جس

نے ہر رات ﴿لَا أَقْسَمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ کی تلاوت کی وہ اللہ سے قیامت والے دن اس حال

میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوگا۔

تذکرۃ الموضوعات ص: 78 ذیل الاحادیث الموضوعۃ (177)

اس کی سند میں احمد بن محمد بن عمر الیمامی کذاب راوی ہے جس کی وجہ سے یہ روایت

موضوع ومن گھڑت ہے۔

(سلسلة الاحادیث الضعیفہ 305/1 (290) کتاب المعجروحين 143/1 میزان 143/1)

۳۔ انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ:

”مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ وَتَعَلَّمَهَا لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَلَمْ يَفْتَقِرْ

هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ“

”جس نے سورۃ الواقعة کی تلاوت کی اور اسے سیکھا وہ غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا اور وہ اور اس کے گھر والے فقیر نہیں ہوں گے۔“

امام سیوطی نے ”ذیل الاحادیث الموضوعہ“ (277) میں اسے ابوالشیخ کی روایت بطریق عبدالقدوس بن حبیب از حسن از انس رضی اللہ عنہ مرفوع بیان کیا ہے اور فرمایا: عبد القدوس بن حبیب متروک ہے امام ابن حبان نے تصریح کی ہے کہ یہ روایت وضع کرتا تھا امام عبداللہ بن مبارک نے اسے کذاب قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

(سلسلة الاحادیث الضعیفہ 306/1 391)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ سورۃ الواقعة کے متعلق مروی روایات ضعیف اور موضوع ہیں۔ بہت سارے خطیب اور واعظ اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور وظائف و اوراد بتانے والے مشائخ بھی اسے اپنے مریدوں کو تلقین کرتے ہیں اور فراخی رزق کے لئے یہ فضائل کیلنڈروں کی صورت میں شائع بھی کئے جاتے ہیں اس کی وجہ عام طور پر یہ ہے کہ خطباء اور واعظین کو روایت کے صحت و سقم سے کوئی غرض نہیں ہوتی اور کچھ اہل علم اس مسئلہ میں متساہل ہیں وہ فضائل اعمال میں ضعیف روایت بھی قبول کئے جاتے ہیں۔

ہمارے نزدیک کسی عمل کی فضیلت و استحباب ایک خالص شرعی مسئلہ ہے اس میں ایسی روایت قابل حجت اور لائق استناد ہے جس میں کوئی علت قاذبہ نہ ہو جو اسے ضعیف بنادے۔

ضعف بیان کرنا اہل علم پر لازم ہے اگر وہ ضعف بیان نہیں کریں گے تو عام لوگ اسے صحیح سمجھ کر قبول کرتے جائیں گے۔ اور مسائل کے لئے صحیح اور حسن احادیث کے علاوہ کسی سے حجت نہیں پکڑنی چاہئے اور یہ مذہب بڑے بڑے ائمہ محدثین کا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ولا يجوز ان يعتمد في الشريعة على الاحاديث الضعيفة التي

لیست صحیحہ ولا حسنة“

(قاعدہ جلیلة فی التوسل والوسيلة ص: 112-113)

شریعت میں ایسی احادیث ضعیفہ جو نہ صحیح ہیں اور نہ حسن قابل اعتماد نہیں مشہور حنفی عالم محمد زابد کوثری نے لکھا ہے کہ ”ضعیف روایت کو مطلق طور پر نہ لینا۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو بکر بن العربی جو اپنے دور کے بہت بڑے مالکی تھے امام ابوشامہ المقدسی جو اپنے وقت کے کبیر شافعی عالم تھے، امام ابن حزم اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہم کا مذہب ہے اور ان کا اس مسئلہ میں قوی غیر مہمل بیان ہے۔ (مقالات کوثری ص: 45-46)

مزید تفصیل کے دیکھیں راقم کی کتاب ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ جلد دوم کا مقدمہ۔ لہذا ضعیف روایات مطلق طور پر قابل حجت نہیں۔ فضائل میں اور نہ مسائل میں فقر و تنگ دستی کے لئے اللہ تعالیٰ سے اخلاص سے دعا کریں وہ ضرور دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی:

﴿رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتُ اِلَیَّ مِنْ خَیْرِ فَقِیْرٌ﴾ (القصص 28: 24)

”اے میرے پروردگار! تو بھلائی میں سے جو کچھ میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔“

سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مکاتب غلام ان کے پاس آیا اور کہنے لگا میں اپنی مکاتبت سے عاجز آچکا ہوں آپ میرا تعاون کریں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اللہ ﷺ نے سکھائے تھے اگر تیرے اوپر صبر پہاڑ جتنا بھی قرض ہو اللہ تعالیٰ اسے اتار دے گا پھر انہوں نے یہ دعا بتلائی۔

”اَللّٰهُمَّ اَکْفِنِیْ بِحَلَالِکَ عَنْ حَرَامِکَ وَاعْنِیْ بِفَضْلِکَ عَمَّنْ سِوَاکَ“

”اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے میری کفایت فرما اور اپنے فضل کے ساتھ مجھے اپنے علاوہ سے غنی کر دے۔“

(ترمذی کتاب الدعوات (3547) مسند احمد 153/1 مستدرک حاکم 538/1)
مزید وظائف اوراد کے لئے راقم کی کتاب ”پریشانیوں سے نجات“ ملاحظہ فرمائیں۔

سیدنا طلق بن علی کے واقعہ کی حقیقت

﴿س﴾ سیدنا طلق بن علی کے واقعہ کی حقیقت بیان کریں؟

عام طور پر ذکر و اذکار کے موضوع پر مطبوعہ کتب میں ایک روایت درج ہوتی ہے کہ سیدنا طلق فرماتے ہیں کہ ایک شخص سیدنا ابودرداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ کا مکان جل گیا۔ انہوں نے فرمایا نہیں جلا پھر دوسرے شخص نے یہی خبر دی تو فرمایا: نہیں جلا پھر تیسرے شخص نے آکر کہا:

کہ اے ابودرداء! آگ کے شرارے بہت بلند ہوئے مگر جب آپ کے مکان تک آگ پہنچی تو بجھ گئی فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرے گا کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی میں نے صبح یہ کلمات پڑھے تھے اس لئے مجھے یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا۔ وہ کلمات یہ ہیں۔

”اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْكُرْسِيِّ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا
بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ
اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ
كُلِّ ذَا بِيَةِ اَنْتَ اَخِذْ بِنَاصِيَّتِيْ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ“

دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ صحیح و درست ہے اور اس روایت کی کیا حیثیت ہے؟ (مولوی محمد اسماعیل سلفی آرائیاں والا گاؤں کنگن پور ضلع قصور)

﴿ن﴾ یہ روایت عمل البوم واللیلۃ لابن السنی (57/58) کنز العمال (3583) الاسماء

والصفات للبيهقي 270/269/1 كتاب الاذكار للنووي (248) ص 116 میں موجود ہے اس کی ایک سند میں الاغلب بن حمیم ہے۔ جسے امام احمد ابن حبان اور امام بخاری نے منکر الحدیث قرار دیا ہے۔

(التاریخ الصغير 216/2 كتاب المجروحين / 175 اور امام بخاری جسے منکر الحدیث قرار دیں اس سے روایت لینا حلال نہیں۔
امام بخاری فرماتے ہیں:

”كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه“

(میزان الاعتدال 6/1602/2 قواعد فی علوم الحدیث ص 258 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 9/2 الرفع والتكميل ص 208 فتح المغيب للسخاوي 400/1 تدريب الراوي 349/1)

ہر وہ شخص جس کے متعلق میں ”منکر الحدیث“ کہوں اس سے روایت حلال نہیں۔
دوسری سند میں معان ابو عبد اللہ اور اس کا استاذ دونوں مجہول راوی ہیں لہذا یہ روایت درست نہیں۔

افضل کون

﴿س﴾ ایک حدیث میں ہے کہ دو صحابی تھے ایک شہید ہو گیا دوسرا چالیس دن بعد طبعی موت مر گیا اور پہلے جنت میں پہنچ گیا کیونکہ اس نے بعد میں زیادہ نیکیاں کر لی تھیں اس حدیث کا کیا مفہوم ہے کہ نمازی آدمی اپنی نمازوں کی وجہ سے شہید سے زیادہ رتبہ پا گیا۔ کئی لوگ یہ حدیث بیان کر کے جہاد کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھتے رہو شہید سے بھی زیادہ مقام ملے گا اس حدیث کی صحیح تفہیم کیا ہے؟

(ایک سائل۔ لاہور)

﴿ج﴾ پہلے اصل حدیث ملاحظہ فرمائیں پھر اس کا مفہوم ذکر کرتا ہوں۔ توفیق اللہ تعالیٰ۔

ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنوقضاء میں سے دو آدمی نبی کریم ﷺ کے ساتھ اسلام لائے ان دونوں میں سے ایک اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور دوسرا ایک سال بعد اللہ کو پیارا ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ بعد میں فوت ہونے والا شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا میں نے صبح رسول اللہ ﷺ کے پاس اس بات کا ذکر کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”الَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهُ رَمَضَانَ وَصَلَّى سِتَّةَ آلَافٍ رَكْعَةً أَوْ كَذَا وَ كَذَا رَكْعَةً صَلَاةَ السَّنَةِ“

”کیا اس نے بعد میں رمضان کے روزے نہیں رکھے اور چھ ہزار رکعات نماز یا اتنی اتنی رکعات سال بھر ادا نہیں کیں۔“

(مسند احمد 333/2 الترمذی والترہیب 244/1 مجمع الزوائد 207/10 طبع جدید 339/10 امام منذری اور علامہ بیہقی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔)

اس طرح طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جو خواب دیکھنے والے ہیں ان کی زبانی بھی یہ حدیث موجود ہے۔

(سنن ابن ماجہ کتاب تعبیر الروایا باب تعبیر الروایا (3925) بیہقی 372/3 مشکل الآثار للطحاوی 100/3 صحیح ابن حبان)

اس صحیح حدیث سے بعض لوگ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا اور روزہ رکھنے والا شخص شہید سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ لہذا نماز روزہ کرتے رہو جہاد کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ فلسفہ بالکل غلط ہے اور نہ ہی حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ نماز روزہ کرتے رہیں اور جہاد نہ کریں بلکہ یہ دونوں شخص مجاہد بھی تھے اور نمازی بھی تھے۔ امام طحاوی نے مشکل الآثار میں اس مسئلہ کو شرح و بسط کے ساتھ تحریر کیا ہے کہ یہ دونوں شخص مہاجرین میں سے تھے اور دونوں نے اکٹھے ہجرت کی اور دونوں جہاد وغیرہ اعمال میں برابر تھے ایک تو محاذ جنگ میں شہید ہو گیا اور دوسرا رابطہ (محاذ جنگ پر پہرہ دار یا ہر وقت جہاد کے لئے تیار) تھا

اور اس کے ساتھ اسے دیگر اعمال صالحہ کا موقعہ بھی مل گیا اور رابطہ کے بارے میں یہ حدیث بھی ہے کہ رابطہ کا عمل واجر جاری رہتا ہے لہذا یہ بعد میں فوت ہونے والا اپنے زائد اعمال کی وجہ سے اپنے بھائی سے آگے نکل گیا۔ ملاحظہ ہو (مشکل الآثار 103/3)

معلوم ہوا کہ یہ دونوں صحابی مہاجر و مجاہد تھے اور ایک مجاہد شہید ہو گیا جب کہ دوسرا مجاہد اپنے سال کے اعمال صالحہ کی وجہ سے آگے نکل گیا۔ لہذا بعض متصوفین اور منکرین جہاد کا اس روایت سے استدلال کر کے جہاد چھوڑ کر گھر بیٹھے رہنا اور اللہ ہو کا تصور باندھ کر مصنوعی ذکر کے طریقوں میں مشغول رہنا اور لوگوں کو جہاد سے روکنا ایک مغالطہ اور دھوکہ ہے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے اور یہ بھی یاد رہے کہ کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے اعمال صالحہ کی بنا پر صدمہ بقیہ کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں اور شہداء سے بھی آگے نکل جاتے ہیں لیکن یہ مقام مکمل دین اسلام کو اپنانے اور عمل پیرا ہونے سے ہی ملتا ہے۔

جہاد فی سبیل اللہ جیسے عمل صالح اور ایمان کا انکار کر کے نہ صدمہ بقیہ کا مقام ملتا ہے اور نہ ہی شہادت کا۔

اس حدیث کے اور بھی شواہد ہیں۔ عبید اللہ بن خالد السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دو آدمیوں کے درمیان مواخات قائم کی ان میں سے ایک شہید کر دیا گیا اور دوسرا اس کے بعد فوت ہوا ہم نے اس کا جنازہ پڑھا نبی ﷺ نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا ہم نے اس کے لئے دعا کی:

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ الْحَقُّهُ بِصَاحِبِهِ“

اے اللہ تو اسے بخش دے اے اللہ تو اس پر رحم فرما۔ اے اللہ اسے اس کے ساتھی کے

ساتھ ملادے۔

نبی ﷺ نے فرمایا:

”فَإِنَّ صَلَاتَهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَآئِنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ فَلَمَّا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ“

”اس کی نماز اس کی نماز کے بعد کہاں گئی اور اس کا عمل اس کے عمل کے بعد کہاں گیا؟ ان دونوں کے درمیان آسمان و زمین کا فرق ہے۔“

(سنن النسائی کتاب الجنائز باب الدعاء (1984) سنن ابی داؤد کتاب الجہاد باب فی النور بری عند قبر الشہید (2524) مسند احمد 500/2 کتاب الزہد لابن المبارک (1341) مسند (79) کتاب الزہد للبیہقی (633))

ناراضگی کی حالت میں خاوند کی وفات

﴿س﴾ میری والدہ اور میرے والد کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور کئی دن تک ناراضگی چلتی رہی۔ اس دوران والدہ نے والد صاحب کو منانے کی کوشش کی لیکن وہ غصے میں رہے۔ اور اسی دوران اچانک بیمار ہو کر وفات پا گئے۔ اس کے بعد والدہ صاحبہ کافی پریشان رہتی ہیں۔ کیا تلافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ جس کے سبب ان کی بخشش ہو جائے۔

علاوہ ازیں والدہ صاحبہ والد صاحب کے کپڑے وغیرہ دھو کر استری کر کے دیتی رہیں۔ اور ہر طرح سے خیال بھی رکھتی رہیں۔ برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ (ا۔ ر۔ مصری شاہ لاہور)

﴿ج﴾ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لئے سکون بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ﴾

(الرؤم: 21:30)

”اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس میں بہت سی

اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ شوہر کے لئے بیوی سکون و اطمینان کا سبب ہے اور مرد و زن کے اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے محبت و رحمت بنایا ہے۔ لیکن بسا اوقات شیطان اس رشتے میں رکاوٹ ڈالنے اور اطمینان و سکون کو بے سکونی، بد امنی اور زحمت میں بدلنے کے لئے بھرپور کوشش کرتا ہے۔

جس کی بناء پر ان دونوں کے درمیان محبت منافرت میں بدل جاتی ہے اور لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یہ گھریلو لڑائی جھگڑے میاں بیوی دونوں کی کسی نہ کسی غلطی کی بناء پر کھڑے ہوتے ہیں۔

اور جب کوئی ایسی غلطی مرد یا عورت سے صادر ہو جائے تو اسے دور کرنے کے ساتھ توبہ و استغفار کو لازم پکڑنا چاہئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (نساء: 110)

”جس نے کوئی برا عمل کیا یا اپنی جان پر ظلم کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشے والا مہربان پائے گا۔ لہذا کسی قسم کی بھی زیادتی خواہ شوہر سے ہو جائے یا اس کی رفیقہ حیات سے انہیں اس میں توبہ و استغفار کرنا چاہئے اور اس کے علاوہ جو بھی نیکی کر سکے کر لے کیونکہ نیکیاں بھی گناہوں کو ختم کرتی ہیں۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مَنْ أَلِيلٍ إِنْ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلَّذِينَ كَرِهُوا﴾ (ہود: 114)

”نماز قائم کیجئے دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی گھڑیوں میں۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لئے۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ نیکیاں کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لہذا نیکیوں کی طرف توجہ کرنی چاہئے اور جس قسم کی بھی نیکی کر سکیں ضرور کریں یعنی صدقہ و خیرات وغیرہ۔ نبی ﷺ نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا:

((اتَّبِعِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ))

(ترمذی کتاب البر والصلة باب ما جاء في معاشرۃ الناس رقم الحديث : 1994۔ مسند

احمد جلد 5 ص 153، 158، 177 دارمی کتاب الرقاق رقم الحديث : 2791)

”تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈر برائی کے پیچھے نیکی لگا دے وہ اسے مٹا دے گی اور لوگوں سے اچھا معاملہ اختیار کر“ اس صحیح حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نیکی کرنے سے آدمی کی برائی و گناہ ختم ہو جاتا ہے۔“

لہذا مذکورہ عورت کا جو اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑا ہوا یا خاوند کی غلطی کی بناء پر معاملہ بڑھ گیا ہر دو صورتوں میں توبہ و استغفار سے کام لے اور مرنے والے کے حق میں دعائے خیر کرے اور خود توبہ و استغفار کے ساتھ ساتھ نیکی کے کام یعنی نماز، روزہ، تلاوت قرآن پاک، صدقہ و خیرات وغیرہ سے کام لے۔ فرائض کی پابندی کرے اور نقلی امور کی طرف رغبت رکھے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔

کسی کی چیز اجازت کے بغیر استعمال کرنا

﴿س﴾ کسی بھائی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر لینا شرعی طور پر کیسا ہے اکثر اوقات دفاتر میں یہ صورت پیش آتی ہے کہ بیت الخلا یا کسی کام کی غرض سے کہیں جاتے ہوئے دوسرے کی اجازت کے بغیر اس کا جوتا پہن لیتے ہیں جس کی وجہ سے کافی پریشانی ہوتی ہے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ (ابو محسن لاہور)

﴿ج﴾ مسلمان آدمی کا مال، خون اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے کسی شخص کی چیز

اس کی اجازت و رضا مندی کے بغیر استعمال کرنا درست نہیں۔ دفاتر یا مساجد وغیرہ میں لوگ جو ایک دوسرے کی جوتیاں اجازت کے بغیر استعمال کرتے ہیں اس میں بہت سی قباحتیں ہیں۔ ا۔ کسی بھائی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر لینا ہی حلال نہیں حتیٰ کہ اس کی لاشی بھی اٹھا نہیں سکتا۔ جیسا کہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طَيْبٍ نَفْسِهِ مِنْهُ))

(ابن حبان، موارد ۱۱۶۶)

”کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کی لاشی اس کی رضا مندی کے بغیر لینا حلال نہیں۔ آپ ﷺ نے مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام قرار دیا ہے اس لیے بغیر اجازت چیز اٹھانے سے ایک تو وہ فعل حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔“

(۲) جس شخص کی جوتی اٹھائی جاتی ہے جب وہ اپنی جوتی تلاش کرتا ہے تو نہ ملنے پر وہ کسی دوسرے کی پہن جاتا ہے جس سے یہ عمل مسلسل چل پڑتا ہے اور ایک کی بجائے کئی افراد پریشان ہوتے ہیں اس برے عمل کے جاری کر کے پر پہلا شخص جس نے یہ عمل جاری کیا وہ مسلسل گناہ حاصل کرتا رہتا ہے اس پر اپنے عمل کا بھی گناہ اور اس کی وجہ سے جو لوگ اس فعل میں مبتلا ہوئے ان کا بھی گناہ بغیر اس کے کہ ان کے گناہ میں کمی کی جائے۔ بہت کم ایسے افراد دیکھے گئے ہیں جو اپنی جوتی کے گم ہونے پر کسی دوسرے کی نہ پہنیں۔ واللہ اعلم

(۳) پھر اس عمل سے یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایک جوتا کسی کا پہن لیتے ہیں اور ایک کسی دوسرے کا، جس کی بنا پر اکثر جوتے بیکار سمجھے جاتے ہیں اور انہیں مستقل لاوارث سمجھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔

(۴) اخلاقیات کا انحطاط بڑھتا جاتا ہے اور اچھے بھلے لوگ بدن ہو جاتے ہیں ایک شخص کی غلطی سے پوری تحریک بدنام کی جاتی ہے۔ بہر کیف ایک چھوٹی سی غلطی بڑے بڑے جرائم کا سبب بن جاتی ہے اور چوری جیسی بدعات جنم لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عادات قبیحہ اور اخلاق رذیلہ سے محفوظ فرمائے۔ آمین

حرام جانوروں کے اعضاء سے پیوند کاری

﴿س﴾ کیا حرام جانوروں کے اجسام کے اعضاء انسانی بدن میں لگائے جاسکتے ہیں؟
 ﴿ج﴾ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے استعمال کے لئے جو اشیاء بنائی ہیں وہ حلال اور طیب ہیں حرام و خبیث اشیاء ہمارے لئے ناجائز ہیں۔ رسول کریم ﷺ کی صفات حمیدہ ذکر کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (الاعراف: ۱۵۷/۷)

”اور آپ ان کے لئے پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں۔“

ابام ابن کثیر فرماتے ہیں بعض علماء نے کہا ہے کہ:

”فكل ما احل الله تعالى من المأكول فهو طيب نافع في البدن والدين وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين“

(تفسیر ابن کثیر ۳/۴۳۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

”کھانے والی اشیاء میں سے جو چیز بھی اللہ نے حلال کی ہے وہ پاک اور جسم و دین میں نفع بخش ہے اور ہر وہ چیز جسے اللہ نے حرام کیا ہے وہ ناپاک اور جسم و دین میں نقصان دہ ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء میں نفع اور پاکیزگی ہے جب کہ حرام کردہ اشیاء میں

ضرر و نقصان ہے۔ رسول کریم ﷺ نے بھی حرام اشیاء کو دوا کے لیے استعمال کرنا منع قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ))

((ابو داؤد کتاب الطب باب فی الادویۃ المکروہۃ (۳۸۷۰) ترمذی کتاب الطب باب ما جاء فیمن قتل نفسه بسم او غیرہ (۲۰۴۵) ابن ماجہ کتاب الطب باب النہی عن الدواء الخبیث (۳۴۵۹) بیہقی ۵/۱۰ المستدرک للحاکم ۴/۴۱۰، مسند احمد ۱۳/۱۶۷ (۸۰۴۸) ۱۵/۱۶۴۷۰/۱۶۵۲ ابن ابی شیبہ ۵/۸ حلیۃ الاولیاء ۸/۳۷۴، ۳۷۵ شعب الایمان بیہقی (۵۶۲۲)) ”رسول کریم ﷺ نے خبیث دوا سے منع کیا ہے۔“

بعض روایات میں اس کی تفسیر زہر اور خمر سے کی گئی ہے لیکن یہ حدیث عام ہے زہر شراب اور ہر حرام و خبیث چیز کو شامل ہے۔
نافع بیان کرتے ہیں کہ

”كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَعَا طَبِيْبًا يُعَالِجُ بَعْضَ أَهْلِهِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُدَاوِيَ بِشَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ“ (البیہقی ۱۰/۱۶۵)

”ابن عمر رضی اللہ عنہما جب کسی ایسے طبیب کو بلا تے جو ان کے گھر میں سے کسی کا علاج کرتا تو اس پر شرط لگاتے کہ وہ کسی ایسے چیز سے علاج نہیں کرے گا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔“ اس اثر کی سند صحیح ہے۔

ابودرداء رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالْدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ))

(ابو داؤد (۳۸۷۴) بیہقی ۵/۱۰، شرح السنۃ ۱۲/۱۳۹)

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا نازل کی اور ہر بیماری کے لئے دوا بنائی پس تم دوا کرو اور حرام سے دوا نہ کرو“

اس کی سند میں گو کہ اسماعیل بن عیاش مدلس اور اس کا استاذ ثعلبہ بن مسلم مستور ہے۔ لیکن حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کا قوی شاہد ہے اور اس کے پہلے حصے کا شاہد ابوداؤد و کتاب الطب باب فی الرجل یتداوی (۳۸۵۵) حدیث اسامہ ہے۔

مندرجہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ حرام اشیاء سے علاج کرنا منع ہے لہذا حرام جانوروں کے اعضاء کی پیوند کاری جسم انسانی میں درست نہیں۔ واللہ اعلم

چچا زاد بھائی سے پردہ کا حکم

﴿س﴾ ہم ایک گھر میں والدین کے زیر سایہ ہیں بھائی شادی شدہ ہیں اور میں غیر شادی شدہ ایک ہی چوٹھا ہے اور صحن بھی اب میں اپنی بھابھی سے اور بھابھی مجھ سے کیسے پردہ کرے جب کہ ہم دونوں گئے چچا زاد اور خالہ زاد ہیں؟ (طارق اقبال P.A.F سرگودھا)

﴿ج﴾ مسلمان عورت کے لئے غیر محرم مرد سے حجاب و پردہ کرنا ضروری ہے شوہر کے بھائی یا چچا زاد یا خالہ زاد بیوی کے لئے محرم ہیں لہذا وہ ان کے سامنے بے حجاب نہیں رہ سکتی اور جسم کے جوا اعضاء وہ اپنے محرم رشتہ دار کے سامنے کھول سکتی ہے وہ ان کے سامنے کھول نہیں سکتی اگرچہ یہ لوگ کتنے ہی پارسا، متقی پرہیزگار اور قابل اعتماد ہی کیوں نہ ہوں۔

عورت جن لوگوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے ان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا يَذُنُّنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ (النور - 31)

”اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے

باپوں یا اپنے خسر یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنے میل جول کی عورتوں یا اپنے غلاموں یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہیں۔“

خاوند کے بھائی یا اس کے چچا زادان رشتوں کی وجہ سے بیوی کے محرم نہیں ہیں عزت و آبرو کے تحفظ اور فساد و شر کے ذرائع کو روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صالح اور غیر صالح میں کوئی فرق نہیں کیا اور صحیح حدیث میں وارد ہے کہ شوہر کے بھائی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اَلْحَمُو المَوْتُ“ خاوند کا بھائی موت ہے۔

(ترمذی کتاب الرضاع - مسند احمد - 49/4)

حمو سے مراد خاوند کے بھائی دیور، جیٹھ وغیرہ ہیں جو کہ بیوی کے لئے محرم نہیں ہیں لہذا مسلمان کو دین کے تحفظ اور عزت و آبرو کے بارے میں محتاط رہنا چاہئے جو لوگ اسلامی احکامات کو سچے دل سے قبول کر لیتے ہیں ان کے لئے اس پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ایک ہی گھر میں رہ کر عورت اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر اپنے گھر کے کام کاج کرے اور دیور، جیٹھ وغیرہ کو بھی چاہئے کہ وہ اس معاملہ میں محتاط رہیں گھر میں کام کاج کے وقت اپنی بھابھی کے لئے پریشانی کا باعث نہ بنیں۔

گھر کے کسی کمرہ میں بیٹھ جائیں۔ آمد و رفت کی کثرت نہ کریں اگر کسی ضرورت کے لئے باہر نکلنا ہو تو آواز دے کر متنبہ کر دیں کہ پردہ کر لیں میں نے گزرنا ہے۔ لہذا میرے بھائی دین کی باتوں پر عمل کرنا اہل اسلام کے لئے کوئی مشکل کام نہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھی ایسے معاملات تھے لیکن وہ اللہ کے رسول ﷺ کی اطاعت کے سچے نمونے تھے انہیں اللہ کے رسول ﷺ کی فرمانبرداری میں ہی کامیابی نظر آتی تھی اس لئے ہمیں بھی فراخ دلی سے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہئے اور ایسے مسائل کے بارے میں محتاط رہنا چاہئے اللہ توفیق بخشنے والا ہے۔

گھروں میں خواتین کا دوپٹہ اوڑھنا

﴿س﴾ کیا خواتین کو اپنے گھروں میں بھی اپنے سروں پر دوپٹے اوڑھنے چاہئیں کتاب وسنت کی رو سے واضح کریں؟

﴿ج﴾ مسلمان عورت کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا فیصلہ ہے کہ یہ پردے کے اندر رونی چاہئے اسے کھلے عام پھرنے کی اجازت نہیں دی گئی عورت کو اپنے گھر میں بھی سر پر دوپٹہ وغیرہ اوڑھنا چاہئے کیونکہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ))

”عورت پردہ ہے جب یہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے۔“

(سنن الترمذی کتاب الرضاع باب نمبر 18 رقم 1173 امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ صحیح ابن خزیمہ (1685، 1686، 1687) صحیح ابن حبان (329 موارد) المعجم الكبير للطبرانی 10/132 (10115) تاریخ بغداد 8/451 مجمع الزوائد 2/156 (2116) علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے ارواء الغلیل 1/303 رقم (273) نصب الراية 298، 299)

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت ایسی چیز ہے جو چھپانے کے لائق ہے اسی لئے عورت کو بذات خود پردہ قرار دے دیا لہذا مسلمان خواتین کو چاہئے کہ وہ اپنے سارے وجود کو ڈھانپ کر رکھیں سوائے چہرے اور ہاتھوں کے کیوں کہ گھر میں کام کاج کے لئے انہیں کھلا رکھنا ایک ضرورت ہے اور یہ ستر سے مستثنیٰ ہے۔ لیکن غیر مردوں کے آگے ان اعضا کو بھی کھلا نہیں رکھنا چاہئے۔

بیرون ملک ولدیت بدل کر ملازمت کرنا

﴿س﴾ ہمارے علاقے کے کچھ لوگ آج سے تیس سال پہلے ملازمت کیلئے ہانگ کانگ گئے وہاں پر کاروبار بہت اچھا تھا۔ جب وہاں پر بیرونی لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو وہاں کی گورنمنٹ نے قانون سخت کر دیئے کہ جو لوگ پہلے وہاں سیٹل تھے اب وہی کسی کو اپنا بیٹا بنا کر یا اپنی بیوی کا والد ظاہر کر کے لے جاسکتے تھے۔ اب پہلے سے مقیم لوگوں نے اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کو کاغذات میں اپنا بیٹا بنا کر لے جانا شروع کر دیا۔

ابھی اس طریقہ سے جا کر کئی لوگ وہاں پر ملازمت کر رہے ہیں۔ اس طریقہ سے میرے قریبی عزیز بھی گئے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ دلیل ہے کہ ہم وہاں حقیقت میں تو ان کو باپ نہیں سمجھتے بلکہ صرف وہاں کی غیر مسلم گورنمنٹ کے سامنے ہی کاغذات میں اپنے باپ کے علاوہ دوسرے باپ کے بیٹے بنے ہوتے ہیں۔

اب آپ یہ بتائیں کہ: (۱) کہ غیر مسلم حکومت کے سامنے کاغذات میں اپنے باپ کے علاوہ دوسرے باپ کی طرف نسبت کرنا نبی ﷺ کا حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بیٹا بنانا اور کفار سے جھوٹ بولنے کا جواز جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کافر بادشاہ کے سامنے اصل بات واضح کھل کر نہ کی۔

ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر بتائیں کہ کیا اس طرح کاغذات میں اصل والد کی جگہ دوسرے والد کا نام لکھنا اور کام کرنا جائز ہے۔

(۲) بخاری شریف کی حدیث:

((مَنْ ادَّعى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَكْفُرُهُ فَالْحَبْتُ عَلَيْهِ حَرَامٌ))

مذکورہ معاملے پر فتا آتی ہے یا نہیں۔

(۳) اگر یہ کام ناجائز ہے تو توبہ کا کیا طریقہ کار ہے۔ کیا وہاں سے واپس آنا ضروری

ہے یا نہیں۔ جب کہ وہ لوگ وہاں پر انہی کاغذات پر رہ سکتے ہیں۔ اصل ولدیت کے ساتھ

نہیں رہ سکتے۔

(۴) اس طرح ان کی کمائی کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ایک جگہ سے ہمیں فتویٰ ملا ہے کہ ان کی کمائی حرام ہے کیونکہ اس کمائی کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ کیا جھوٹ کی بنیاد پر کیے ہوئے کام کی کمائی حرام ہے اگرچہ وہ کام فی نفسہ جائز ہو۔

(۵) اگر ان کی کمائی حرام ہے تو ایسے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں نیز ان کی کمائی سے کھانا پینا وغیرہ کیسا ہے۔

(۶) ایک عالم دین نے ان کو فتویٰ دیا کہ آپ ابھی اسی طرح ملازمت جاری رکھیں صرف اتنی توبہ کافی ہے کہ ہم آئندہ سے کسی کا بیٹا نہیں بنیں گے یعنی ابھی انہی کاغذات پر ملازمت کرتے رہیں کیا یہ مؤقف اور توبہ کا یہ طریقہ شریعت کے موافق ہے۔

(محمد شفیق بن شیر بہادر، ضلع انک)

﴿ج﴾ زمانہ جاہلیت میں رواج چلا آ رہا تھا اور ابتدائے اسلام میں بھی تھا کہ لوگ لے پالک بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ اور انہیں حقیقی بیٹوں کی مانند حقوق حاصل تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں محمد ﷺ نے لے کر پالا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہیں زید بن محمد ﷺ کہہ کر پکارتے تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی۔

﴿أَدْعُوهُمْ لِأَسْمَاءِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا أَسْمَاءَهُمْ

فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ

وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

(الاحزاب 33، 5)

”لے پالکوں کو ان کے (حقیقی) باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں اور جو تم سے بھول چوک میں ہو جائے اس میں تم پر گناہ نہیں البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو اور اللہ تعالیٰ بڑا

ہی بخشنے والا مہربان ہے۔“

(صحیح البخاری کتاب التفسیر باب ادعواہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ (4786) صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل زید بن حارثہ و اسماء بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2425/62 تحفۃ الاحوذی 58/9)

عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سہلہ بنت سہیل بن عمرو جو حذیفہ ابن عتبہ کی بیوی تھیں رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر کہنے لگی ابو حذیفہ کا غلام سالم ہمارے پاس آتا ہے۔ اور میں کام کاج کے لباس میں ہوتی ہوں ہم اسے بیٹا سمجھتے ہیں ابو حذیفہ نے اسے اسی طرح متنبی بنا رکھا ہے جیسے رسول اللہ ﷺ نے زید کو بیٹا بنایا ہے تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی۔

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾

(المنتقى لابن الجارود (690) صحیح البخاری کتاب النکاح باب الاکفاء فی الدین (5088) ابو داؤد (2061) مؤطا مالک 605/2 دارمی 81/2 عبد الرزاق 409/7 مسند احمد 271'201/6 صحیح ابن حبان (42'2) بیہقی 460'409/7 صحیح مسلم (1453) ابن ماجہ (1943) مسند حمیدی (278)

اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد ﷺ نہیں کہا جاتا تھا بلکہ انہیں ان کے باپ حارثہ کی طرف منسوب کر کے ہی پکارا جاتا تھا۔ اس آیت میں اللہ نے جاہلی رسم کی ممانعت کر دی اور ساری نسبتیں ختم کر کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے بلانے کا حکم دیا ہے اور جس کی نسبت کا علم نہیں تو انہیں بیٹا کہنے کی بجائے بھائی اور دوست کہنا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا۔

((أَنْتَ أَخُوْنَا وَمَوْلَانَا))

”تم ہمارے بھائی اور دوست ہو۔“

(صحیح البخاری کتاب المغازی باب عمر ته القضاء (4251) مسند احمد 115/1 شرح

السنة 140/14 بیہقی 226/10'6/8 المستدرک للحاکم 120/3)

اور جو شخص جان بوجھ کر غلط انتساب کرے گا وہ سخت گنہگار ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کے صحیفے میں رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث ہے کہ:

((وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَحَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا))

”جس شخص نے اپنے باپ کے علاوہ کی طرف نسبت کی یا جس غلام نے اپنے موالی (جنوں نے اسے آزاد کیا) کے علاوہ نسبت کی اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے نفلی اور فرضی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔“

(صحیح مسلم، کتاب الحج باب المدینہ حرم بین غیر الی ثور 1370/467 ترمذی

2120'2121'2127) ابن ماجہ (2609) مسند احمد 328/1 مسند ابی

یعلیٰ (2540) ابو داؤد (2870) وغیرہ میں مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے) نبی

کریم ﷺ کا ایک اور ارشاد گرامی ہے۔

((مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْحَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ))

”جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف منسوب کیا اور وہ جانتا بھی ہے تو جنت اس پر حرام ہے۔“

(صحیح البخاری، کتاب المغازی (4326'4327) و کتاب الفرائض باب من ادعی الی

غیر ابیہ (6766) ابن ماجہ (2610) مسند طیبی (199) عبد الرزاق (16310'

16313'16314) ابن ابی شیبہ 825/8 مسند احمد 46'38/5'174'169/1 مسند

عبد بن حمید (135) ابوداؤد (5113) مسند ابی یعلیٰ (765'702'700) مسند ابو عوانہ

30/29/1 شرح السنة (2376)

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ((مَنْ ادَّعى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَرْحُ رِيحَ الْعَنَةِ، وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ
 مَسِيرَةِ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ))

”جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ منسوب کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں
 سونگھے گا اور بلاشبہ جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے پائی جائے
 گی۔ ایک روایت میں 70 سال کا ذکر ہے۔“

(ابن ماجہ (2611) مسند احمد 171/2، 194 مسند طرابلسی (2274)

ابودررضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ:

((لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ بِاللَّهِ وَمَنْ ادَّعى
 قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فَيُهِمُ نَسَبَ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ))

”جو شخص جانتے ہوئے بھی اپنے باپ کے علاوہ کسی کی طرف نسبت کرے
 اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے اور جس نے کسی قوم میں سے ہونے کا دعویٰ
 کیا جس قوم میں اس کا نسب نہیں ہے وہ اپنا ٹھکانا آگ میں بنا لے۔“

(صحیح البخاری، کتاب المناقب (8، 35) صحیح مسلم، کتاب الایمان 61/112 مسند

احمد 166/5)

مولانا صفی الرحمن مبارکپوری حفظہ اللہ اس حدیث کی شرح میں رقمطراز ہیں:

”(ادعی الی غیر ابیہ) ای نسبہ نفسہ الی غیر ابیہ (الاکفر) کفرا
 مخرجا عن الاسلام، ان کان مستحلالہ، والافقد کفر النعمۃ
 والاحسان وحق اللہ تعالیٰ وحق ابیہ، وهذا کما قال ﷺ
 النساء یکفرن ثم فسرہ بکفر انهن الاحسان وکفر ان العشیر“

(امنة المنعم 91/1)

”یعنی جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی طرف نسبت حلال سمجھتے ہوئے کسی تو اس نے ایسے کفر کا ارتکاب کیا جو اسلام سے خارج کرنے والا ہے۔ اور اگر ایسے نہیں ہے تو اس نے نعمت، احسان، اللہ کے حق اور اپنے باپ کے حق سے کفر کیا ہے یعنی کفر ان نعمت کا مرتکب ہوا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کے کفر کے بارے میں فرمایا پھر اس کی تفسیر کفر ان احسان اور کفر ان عشیر سے کی۔“

مذکورہ بالا آیت مجیدہ اور احادیث مبارکہ صحیحہ صریحہ سے معلوم ہوا کہ کسی بھی شخص کو اپنے باپ کے علاوہ کسی کی طرف نسبت کرنا حلال نہیں جو شخص جانتے بوجھتے اپنے آپ کو کسی کی طرف منسوب کرے تو وہ کفر صریح کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور جس شخص کے باپ کا علم نہ ہوا سے بیٹا کہنے کی بجائے بھائی یا دوست کہا جائے۔ البتہ اگر کوئی کسی چھوٹے کو محبت اور پیار سے بیٹا یا بھتیجا کہے تو وہ الگ بات ہے۔

(۱) مذکورہ بالا آیت اور احادیث اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو خواہ اپنے ملک میں یا بیرون ملک، کسی صورت میں بھی اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ سے دلیل لینا بالکل غلط ہے کیونکہ آیت کے نزول کے بعد زید بن محمد ﷺ نہیں کہا جاتا تھا۔ احکامات منسوخہ سے استدلال کرنا بالکل مردود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ظاہر بات کہنے سے دلیل لینا بھی بالکل غلط اور باطل ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس امر کی تصریح فرمادی ہے کہ غیر باپ کی طرف جان بوجھ کر نسبت کرنے والا کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔

دوسرے ملک میں کاروبار کی غرض سے ولدیت بدل کر جانے کو ابراہیم علیہ السلام کے معاملہ سے ذرہ بھر بھی علاقہ نہیں ہے۔

(۲) بخاری شریف کی مذکورہ حدیث اس امر پر بالکل واضح ہے کہ نسبت بدلنا

حرام ہے۔

(۳) توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی اصل ولدیت اپنے کاغذات پر تحریر کرے اپنے کیے پر ندامت اختیار کرے اور اللہ کے حضور سچے دل سے معافی مانگ لے کیونکہ سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ کچھ گناہ کو ترک کرے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے اور اپنے کیے پر ندامت اختیار کر کے اللہ سے استغفار کر لے۔

جیسا کہ امام نووی نے ریاض الصالحین میں توبہ کے باب میں ذکر کیا ہے اپنے کاغذات میں اپنی اصل ولدیت تحریر کرنا ضروری ہے۔ جان بوجھ کر غلط ولدیت لکھنے کے متعلق اوپر ذکر کردہ احادیث پر غور کر لیں اگر اصل ولدیت تحریر نہ کر سکے اور وہاں پر وہ کرا اسلامی احکامات کا اظہار نہ کر سکے تو پھر اپنے وطن واپس آ جائے۔

(۴) ان کی دیگر ممالک میں رہ کر کمائی کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر وہاں پر رہ کر صحیح حلال کام و تجارت کرتے ہیں تو آمدنی حلال ہے بصورت دیگر حرام۔ غلط ولدیت تحریر کرنے کی وجہ سے احادیث میں مذکور وعید کے مستحق ضرور ہیں لیکن ان کی کمائی پر حرمت کا حکم تب لگے گا جب وہ وہاں پر حرام کام کر کے اجرت لیں کیونکہ فعل حرام پر اجرت حرام ہے۔

جیسے شراب بنانا حرام ہے اور شراب بیچ کر اجرت لینا بھی حرام سود حرام ہے اور سود کے ذریعے کمائی کر کے کھانا کھلانا بھی حرام سودی معاملات میں تعاون کرنے والے کا تب اور گواہ بھی اسی پر جو اجرت لیں گے وہ حرام ہے۔

اسی طرح زنا حرام ہے اور زنا کی اجرت بھی حرام الغرض فعل حرام پر اجرت درست نہیں اور اگر فعل صحیح جائز اور شرعی ہے تو اس پر لی گئی اجرت درست ہے۔

(۵) اس سوال کا جواب نمبر ۴ میں موجود ہے۔

(۶) کاغذات اپنے فوری طور پر صحیح کروائیں اپنی اصل ولدیت کاغذات میں لکھایا

اور تحریر کروایا کریں۔

هذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم واكمل

مدرّطل، صاع اور وسق کا صحیح وزن

﴿س﴾ مدرّطل، صاع اور وسق کا صحیح وزن کیا ہے۔ نیز کیا پانچ وسق کا وزن 20 من صحیح ہے؟ (احسان اللہ فاروقی۔ لاہور)

﴿ج﴾ صاع ماپ کا پیمانہ ہے۔ وزن کا نہیں۔ جب اسے اوزان میں لایا جاتا ہے تو اجناس کی مختلف اقسام کی بنا پر اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے جس کی بنا پر اہل علم میں اس کے متعلق اختلاف ہے ایک صاع میں 4 مد ہوتے ہیں اور یہ بات اہل علم کے ہاں معروف ہے کہ صاع نبوی $3/5^1$ لہذا ایک مد کا وزن $3/1^1$ رطل ہے ایک وسق میں 60 صاع ہوتے ہیں اور 5 وسق کے 300 صاع ہوئے۔ 5 وسق کا وزن صاع کے وزن پر موقوف ہے۔

برصغیر کے عام علماء صاع کا وزن دو سیر گیارہ چھٹانک تین تولے اور چار ماشے بیان کرتے ہیں۔

مولانا عبد اللہ محدث روپڑی کے فتاویٰ الہمدیٹ 409/2 میں لکھا ہے کہ ”صاع مدینہ کا معتبر ہے اور اس کا صحیح اندازہ پانچ رطل اور تہائی رطل ہے اور رطل کا مشہور اندازہ ادھ سیر ہے اس حساب سے صاع دو سیر پختہ انگریزی دس چھٹانک تین تولہ چار ماشے ہوتا ہے۔ جب کہ محدث گوئد لوی حافظ محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک مد نو چھٹانک کے برابر اور 4 مد 36 چھٹانک کے برابر ہوئے۔ اور ایک صاع پھر سوا دو سیر ہوا۔ 5 وسق کا 16 من 35 سیر ہوا جبکہ صحیح اور اطمینان بخش بات یہ ہے کہ ایک مد میں نصف کلو کے قریب گندم آتی ہے۔ اس لحاظ سے پانچ وسق 300 صاع کا وزن 600 کلو گندم یعنی 15 من کے برابر ہوگا۔

مد۔ مید۔ دا۔ کا معنی ”پھیلا نا“ ہے۔ لغت کی مشہور کتاب ”لسان العرب“

53/13 مجمع بحار الانوار 568/4 النہایہ فی غریب الحدیث والاثار 308/4 میں ہے کہ ”إِنَّ أَصْلَ الْمُدِّ بَانَ يُمَدُّ الرَّجُلُ يَدَيْهِ فَيَمْلَأُ كَفَيْهِ طَعَامًا“ مد کی اصل یہ ہے کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھ پھیلانے اور ہتھیلیوں میں غلہ بھرے۔ القاموس المحیط ص 407 میں لکھا ہے:

”الْمُدُّ بِالضَّمِّ مِكْيَالٌ وَهُوَ رِطْلَانٍ أَوْ رِطْلٌ وَثُلُثٌ أَوْ مِلٌّ كَفَى
الْإِنْسَانُ الْمُعْتَدِلُ إِذَا مَلَأَ هُمَا وَمَدَّ يَدَهُ بِهِمَا وَبِهِ سُمِّيَ مِدًّا وَقَدْ
جَرَّبْتُ ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ صَحِيحًا“

مدضمہ (پیش) کے ساتھ پیش کش کا پیمانہ اور وہ دو رطل (اہل عراق اور ابوحنیفہ کے نزدیک) یا رطل (اہل حجاز کے ہاں) یا درمیانے انسان کی دونوں ہتھیلیاں ہیں جب وہ ان دونوں کو بھر لے اور ہتھیلیاں پھیلا دے۔ اسی وجہ سے اسے مد کہا جاتا ہے۔ میں نے اس کا تجربہ کیا اور اسے صحیح پایا ہے۔
اور ص 955 میں لکھا ہے کہ:

”الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ كُلُّ مُدٍّ رِطْلٌ وَثُلُثٌ قَالَ الدَّائِرِيُّ: مِغْيَارُهُ
الَّذِي لَا يَخْتَلِفُ: أَرْبَعُ حَفَنَاتٍ يَكْفِي الرَّجُلَ الَّذِي لَيْسَ بِعَظِيمِ
الْكُفَّيْنِ وَلَا صَغِيرِ هِمَا، إِذْ لَيْسَ كُلُّ مَكَانٍ يُوجَدُ فِيهِ صَاعُ
النَّبِيِّ ﷺ اَنْتَهَى وَجَرَّبْتُ ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ صَحِيحًا“

ایک صاع کے چار مد ہوتے ہیں۔ ہر ایک مد $1/3$ رطل ہوتا ہے۔ (ایک صاع $5/3$ رطل ہوتا ہے)

داود دی نے کہا ہے: اس کا معیار جو مختلف نہیں ہوتا ایسے آدمی کے دونوں ہاتھوں کی چار لپیں ہیں جس کی ہتھیلیاں نہ بڑی ہوں اور نہ چھوٹی۔ اس لئے کہ ہر جگہ میں رسول اللہ ﷺ کا صاع نہیں پایا جاتا۔ علامہ فیروز آبادی صاحب قاموس فرماتے ہیں۔ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور اسے صحیح پایا ہے یعنی ایسی چار لپیں رطل کے برابر ہوتی ہیں امام نووی

فرماتے ہیں:

”وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: الصَّاعُ أَرْبَعُ حَفَنَاتٍ يَكْفِي رَجُلًا مُتَعَدِّلَ الْكَفَّيْنِ“

”علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ ایک صاع میں درمیانی ہتھیلیوں والے آدمی کی چار لپیں ہوتی ہیں۔“

(المجموع 129/6) نیز دیکھیں مغنی المحتاج 382/1 المصباح المنیر 415/1 الايضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص 57 بحوالہ التعليق على كتاب الزكاة للبعوي ص 223

مذکورہ بالا حوالات سے معلوم ہوا کہ ایک صاع میں درمیانی ہتھیلیوں والے آدمی کی چار لپیں ہوتی ہیں۔ حافظ عبد السلام بھٹوی حفظہ اللہ فرماتے ہیں ”اسلام دین فطرت ہے اور اس کے مقرر کردہ پیمانے بھی سادہ اور فطری ہیں۔ سعودی عرب کے مشہور مفتی شیخ عبد العزیز بن باز اور ان کے ساتھی ہیئتہ کبار العلماء کے اراکین نے بھی یہی فرمایا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ معتدل ہاتھوں والا آدمی دونوں ہاتھوں کی لپیں چار دفعہ بھر کر دے۔

یہ مقدار ہمارے تجربہ کے مطابق گندم میں سے دو کلو ہے۔ ہر شخص خود بھی تجربہ کر سکتا ہے۔ ”احکام زکوٰۃ وعشر ص 53 مفتی عبد الرحمن الرحمانی کے رسالہ ”المیزان فی الاوزان“ میں بھی یہی بات موجود ہے۔ لہذا انہوں نے جو اپنی کتاب ”مسائل عشر پر تحقیقی نظر ص 11-12 میں پانچ و سق کا وزن 20 من کے برابر تقریباً قرار دیا ہے درست نہیں۔ صحیح اور درست 15 من وزن پانچ و سق کا بنتا ہے۔ واللہ اعلم

حصول کے متعلق حدیث چین

﴿مس﴾ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حدیث ہے ”علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے کیا

یہ حدیث درست ہے؟ (ام اسامہ: لاہور کینٹ)

﴿ج﴾ یہ روایت درست نہیں ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب: ”الرحلۃ فی طلب الحدیث“ میں تین سندوں سے ذکر کی ہے جن کا دارودارالحسن بن عطیہ عن ابی عاتکہ طریف بن سلمان عن انس پر ہے اور اسی سند سے انہوں نے تاریخ بغداد ۹/۳۶۴ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم وفضله ۱/۸۷ میں ذکر کی ہے اور امام عقیلی نے کتاب الضعفاء الکبیر ۲/۲۳۰ میں: حماد بن خالد الحیاط قال حدثنا طریف بن سلمان ابو عاتکہ قال سمعت انس بن مالک کے طریق سے ذکر کی ہے اور ابو عاتکہ طریف بن سلمان کے سوا کسی سے چین کے الفاظ محفوظ نہیں ہے اور طریف منکر الحدیث اور متروک راوی ہیں۔ طریف کی اس روایت کی طرف امام بخاری نے التاريخ الکبیر ۴/۳۱۰ رقم ۶۰۲۹/۳۱۳۵ میں اشارہ کر کے اسے منکر الحدیث قرار دیا ہے اور جسے امام بخاری منکر الحدیث قرار دیں اس سے روایت لینا حلال نہیں جیسا کہ میزان الاعتدال وغیرہ میں مذکور ہے لہذا یہ روایت نبی کریم ﷺ سے ثابت نہیں۔ واللہ اعلم

ابن عبد البر نے جامع بیان العلم اسکی متابعت ذکر کی ہے لیکن اس سند میں یعقوب بن اسحاق العسقلانی کذاب راوی ہے جیسا کہ میزان ۴/۳۴۹ وغیرہ میں ہے۔

ابن عدی نے اس روایت کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کیا ہے لیکن اس کی سند میں احمد بن عبد اللہ الجوباری کذاب راوی ہے لہذا اس کی سند بھی علل قادحہ سے خالی نہیں۔ امام ابن الجوزی نے تو اسے موضوعات میں شمار کیا اور اسماعیل بن محمد العجلونی نے کشف الخفاء و مزیل الالباس ۱/۱۳۸ میں ذکر کر کے اسے مجموعی طرق کے لحاظ سے حسن قرار دیا ہے۔ حقیقت میں یہ نہ موضوع ہے اور نہ ہی حسن بلکہ انتہائی ضعیف ہے۔

والعلم عند اللہ

خاوند کی اجازت کے بغیر صدقہ و خیرات کا حکم

﴿س﴾ کیا بیوی آدمی کے بغیر پوچھے صدقہ و خیرات دے سکتی ہے؟ حدیث سے وضاحت کریں۔ (عبدالقادر گوجرانوالہ)

﴿ج﴾ عورت کو اپنے خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر مال خرچ نہیں کرنا چاہئے ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها الا باذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك افضل اموالنا“

عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے۔
 کہا اے اللہ کے رسول اور غلہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ تو ہمارے افضل مالوں سے ہے۔

(ابوداؤد (۳۵۶۵) ترمذی (۶۷۰) ابن ماجہ (۲۳۹۸) مسند احمد ۵/۲۶۷ مسند طیب السی (۱۱۲۷) المصنف لعبد الرزاق (۱۶۶۲۱) التمهید ۱/۲۳۰ بیہقی ۴/۱۹۳-۱۹۴ شرح السنۃ ۶/۲۰۴)

معلوم ہوا کہ جب ایسا صدقہ و خیرات جو غلے سے کم قدر قیمت والا ہو وہ خاوند کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتی تو جو غلہ افضل اموال سے ہے وہ کیسے خرچ کر سکتی ہے۔ (تحفۃ الاحوذی ۳/۲۸۸) اگر عورت کو معلوم ہو کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مرد روکتا نہیں بلکہ پسند کرتا ہے تو پھر خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے جبکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به اجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من اجر صاحبه شيئاً له بما كسبت ولها بما انفقت“

جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے صدقہ کرتی ہے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے اور شوہر کو بھی اسی طرح اجر ملتا ہے اور خزانچی کو بھی اس کی مثل اجر ملتا ہے اور ہر ایک دوسرے کے اجر کو کم نہیں کرتا۔ مرد کے لیے اس کی کمائی کا اجر اور عورت کے لیے اس کے خرچ کرنے کا اجر ہے۔

(ترمذی (۶۷۱) نسائی کبریٰ ۲/۳۵)

عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اذا اعطت المرأة بن بیت زوجها بطیب نفس غیره مفسدة کان

لها مثل اجره لها ما نوت حسنا وللخازن مثل ذلك“

جب عورت شوہر کے گھر سے خوشی کے ساتھ عطیہ دے اور عطیہ میں اسراف کرنے والی نہ ہو اس کے لیے شوہر کی مثل اجر ہے اور عورت کے لیے وہ ہے جو اس نے اچھی نیت کی اور خازن کو بھی اسی کی مثل اجر ہے۔

(ترمذی (۶۷۲) نسائی کبریٰ ۵/۳۷۹)

علامہ مبارک پوریؒ اس کی شرح میں رقمطراز ہیں۔

((وهذا محمول على اذن الزوج لها بذلك صريحاً او دلالة))۔

(تحفة الاحوذی ۳/۳۹۰)

یہ عورت کے لیے شوہر کی اجازت پر محمول ہے خواہ یہ اجازت صراحتہ ہو یا دلالت۔

مطلب یہ ہے کہ مرد نے عورت کو واضح طور پر خرچ کرنے کی اجازت دے رکھی ہو یا اس کے عمل سے معلوم ہو کہ یہ عورت کے خرچ کرنے پر وہ ناراض نہیں ہوتا۔ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ۴/۳۳۵ میں یہ قول بھی ہے کہ یہ معاملہ اہل حجاز کی عادت کے موافق ہے۔ ان کی عادت تھی کہ انہوں نے اپنی بیویوں اور نوکروں کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ مہمان نوازی کریں۔ سائل مساکین اور پڑوسیوں کو کھلائیں پلائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو

اس اچھی عادت اور عمدہ خصلت پر شوق دلایا ہے۔

لہذا عورت کو شوہر کی طرف سے جب اجازت ہو، خواہ یہ اجازت وضاحت کے ساتھ ہو یا کسی اور طریقے سے تو اسے خرچ کرنا چاہئے۔ مرد کی طرح عورت کو بھی اجر ملے گا۔ مرد کو کمائی کرنے کی وجہ سے اور عورت کو خرچ کرنے کی وجہ سے۔ ہمارے گھروں میں مرد حضرات کی عادت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور خواتین اللہ کی راہ میں عطیات و صدقات خرچ کرتی رہتی ہیں اور شوہر اس پر ناراض نہیں ہوتے۔ بہر کیف عورت کو شوہر کی اجازت و رضامندی حاصل کر لینی چاہئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

قرآن خوانی

﴿س﴾ کیا قرآن خوانی کروانا جائز ہے؟ (ہمشیرہ ابوسمیل۔ شذوالایا)

﴿ج﴾ کچھ چیزیں اصلاً حرام ہوتی ہیں اور کچھ وصفاً حرام ہوتی ہیں۔ مثلاً خنزیر تو اصلاً حرام ہے اور غیر اللہ کے نام کا بکرا بھی حرام ہے لیکن یہ بکرا غیر اللہ کا نام پکارنے کی وجہ سے حرام ہوا ہے اصلاً حلال تھا۔ اسی طرح قرآن مجید پڑھنا اصلاً تو حلال و جائز ہے بلکہ ثواب ہے مگر قرآن خوانی کا مردہ طریقہ حرام ہے۔ حلقہ بندی، مخصوص آیات و سورہ کا ورد و تکرار اور پھر کسی خاص مقصد یا ایصال ثواب کے لیے پڑھنا۔ ایسے اوصاف ہیں جو قرآن پڑھنے کو ثواب کی بجائے التابعدت یعنی گناہ بنا دیتے ہیں۔

کیونکہ یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں اور جو عمل سنت سے ثابت نہ ہو۔ بہوجب فرمان نبوی ﷺ:

من احدث فی امرنا هذا مالیس منه فهو رد (متفق علیہ)

”جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی تو وہ مردود ہے“

نیز فرمایا

”شر الامور محدثاتھا“

”کاموں میں بدترین کام نئے ایجاد شدہ ہیں۔“

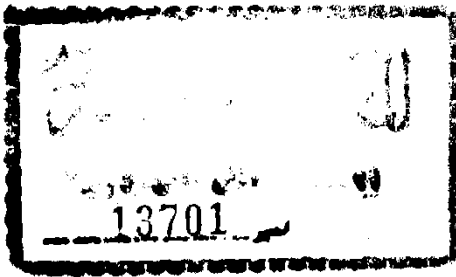
(بخاری، کتاب الاعتصام)

ویسے بھی نبی اکرم ﷺ کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ نیک کام یا عبادت کو بھی اگر دنیاوی مقاصد کے لیے کیا جائے تو وہ دنیاوی مقاصد پورے ہوں یا نہ ہو۔ دنیا داری کی نیت اس عمل کے ثواب کو برباد یا کم ضرور کر دیتی ہے۔

انما الاعمال بالنیات۔ من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليها“ (بخاری۔ کتاب بدء الوحي)

”اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو واقعی اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہی ہوئی اور جس نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہجرت کی تو اس کی ہجرت کا ثمرہ وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔“

لہذا امر وجہ قرآنِ بخوانی اپنے دوسرے اوصاف کے اعتبار سے بدعت ہونے کے ساتھ دنیا داری کی نیت کی وجہ سے بھی برباد ہے۔

تخریج و تحقیق کے ساتھ

ایک نئے انداز میں

۵
جلدوں

پر مشتمل

دو رنگ
طباعت

تفسیر ابن کثیر

از قلم: امام حافظ أبو الفداء عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ

مترجم: مولانا محمد جونا گڑھی

- ✓ قرآن کریم کا انتہائی خوبصورت متن
- ✓ کتاب کی خوبصورتی کے لئے قرآن کریم کا متن ہر صفحے کے اوپر دیا گیا ہے۔
- ✓ مضمون کے مطابق عنوان بندی اور پیرا گرافی کا اہتمام
- ✓ آیات اور احادیث کی تخریج کیساتھ احادیث پر صحت اور ضعف کا حکم لگا دیا گیا ہے۔
- ✓ آیات، عنوانات اور حوالہ جات نمایاں کرنے کیلئے سرخ رنگ میں دیئے گئے ہیں۔
- ✓ ۴۰۰ سے زائد صفحات کے اضافے کے باوجود مکتبہ قدوسیہ کی روایت کے مطابق قیمت نہایت مناسب

مکتبہ قدوسیہ

Ph: 7351124 - 7230585

Email: qadusia@brain.net.pk

